

道藏精華第十五集之二
文山遯叟蕭天石主編

道德經名注選輯(二)

自由出版社印行

道德經名注選輯再序

蕭天石

老子道德經一書，駭諸子之長，冒百家之要。會其歸趨，可一言而盡之，明其統緒，則肆應而無窮。智者見之謂之智，仁者見之謂之仁；聖者資之可以聖，王者資之可以王，故千古解者，無不各有所得，而用之者，亦無不各有所成。蓋以其道大不器，故能無不器也。

大易有言：「神无方而易无體。」方諸老子之道，實亦可曰：「神無方而道無體。」以其無體，故道無可道，而亦名無可名。因其以無體爲體，無名爲名，故復以無物爲物，無用爲用，而又無所不體，無所不用。以無得爲得，無有爲有，而又無所不得，無所不有。故能所存者神，所過者化！申而言之，其爲道也，以無知爲知，無欲爲欲，無爲爲爲，無有爲有。更以無言爲教，無治爲治，無爭爲上，無生爲生。故自謂「與物反矣。」反其所反，則正在其中矣。世人多執其言而失其義，拘其文而外其道，又烏得不觸途皆滯也。夫因指見月，指非月也；因言見道，言非道也；是故執言以爲道，猶執指以爲月，非愚卽誣也！

綜五千文之爲教，以自然爲宗，以道德爲體，以柔弱爲守，以反退爲仁；以謙下爲表，以虛靜爲極，以利物爲慈，以因循爲用。依乎天理之常，而徹乎造化之原，故能無爲也而無不爲也，無成也而無不成也。惟以其文簡辭古，義幽旨玄，故二千餘年來，解者千百家，而仍不得其眞解者衆矣！解其所謂道，而非老子之所謂道也；釋其所謂德，而非老子之所謂德也。各是其所是而非其所非，各書其所書而得其所得；卽自成家者，要皆一偏之論者多，而能折衷衆義，圓融百派，一歸於無上眞詮者實寡。其拾人唾餘，人云亦云，不自成家者，更無足論矣。

老子以道先天地，復生天、生地、生萬物，故爲天地萬物母；而其道大而無極、虛而無物，故無所不入。道入一切，一切入道；且亦無所不合，無所不容；無所不生，無所不在；如天地之無不覆載，日月之無不照臨。而宇宙間萬事萬物，亦無不各具其道，不少欠缺，故孔子曰：「道不可須臾離，可離非道也。」以其道大，是以道家解之則爲道、儒家解之則爲儒、禪宗解之則爲禪、神仙家解之則爲僊、道教祖之則爲教祖，而其書亦奉爲道教之聖經矣。推而衍之，其爲學也，或謂爲法家之所源，或謂爲兵家之所出，或謂爲縱橫家之所承，或謂爲丹鼎家之所宗，甚至房中家亦自謂胎於老子道。於焉五千言，盡賅衆流，通諸子之血脈，而總百家之大成，以其無體無物，而不可道，故能無

解不當，而無用不宜，無施不善，無住不得也。實則，自韓非解老喻老以來，百家所說，各道其所道，而非老子之所謂道；各解其所解，而非老子之聖義真解也。蓋均不能忘其門戶，而各執其固有知見，因時因地因人因勢以自爲用。故其病：不蔽於此，即蔽於彼，蔽於其蔽，復蔽於其所蔽，其病則尤甚焉！老子不云乎：「知不知上，不知知病，夫唯病病，是以不病。聖人不病，以其病病，是以不病。」莊子亦謂：「知止其所不知，至矣。」故余常謂：人之所大病者，「知見病」也。執於知見，即死於知見下，執於經典，即死於經典下。凡夫弄知見，聖人掃知見；凡夫弄文字，聖人掃文字；此老子所以有「絕聖棄智」、「絕仁棄義」、「絕巧棄利」、「絕學無憂」之「四絕教」也。孔子亦曰：「吾有知乎哉，吾無知也；叩其兩端而竭焉！空空如也。」聖矣哉，空空如也。儒道釋三家，其最上乘聖義，莫不空空如也。其最上一乘人物，亦均莫不空空如也。老子不遇關尹子，彊其著書，即五千言亦不留，留與不留等耳。佛說法四十九年，最後自云：「未曾說得一字」。如謂說得一字，即乖矣！蓋道不可道，法不可法；而知者不言，言者不知。「天何言哉？四時行焉，萬物生焉，天何言哉！」此老子所謂行不言之教也。

余早年自題小照有句謂：「此生有文能萬世，即無一字亦千秋」者，即此意也。就

一時觀之，有爲有，無爲無；就億萬世觀之，有無一耳！既有無一矣，然今之喋喋不休者，在爲世界保存國家固有文化，而爲人類保存古聖先賢血脈，續絕學以廣傳於千秋萬世也。余雖有知見，而實無知見，以能空諸萬知見而不滯不執也。有知見即是病，執其知見則尤是病。蓋有知見卽有是非，此亦一是非，彼亦一是非，或是或非，或非或是，諸是諸非，諸非諸是；則是亦一無窮，非亦一無窮；各是其是而非其所非，則是非之分岐百出，而因之爭論以起！爭論不息，思想敵對，鬥爭以出，使天下萬世莫所適從，各信其信，而迷其所迷，此大亂之所由生也！故老子既曰：「智慧出，有大僞。」又曰：「聖人不死，大盜不止。」蓋聖人者，乃大知見之所由出也。故又曰：「大智若愚。」大智若愚者，在教人以知爲不知，渾沌若愚，不自用其智，而用天下人之智也。故老子又曰：「知不知上」、「不知知病」。夫能以知爲不知者，乃深藏若虛，盛德若無，聖人之事也。反之，若好以不知爲知者，則乃愚而好自用，賤而好自專，不用天下人之智，而予智自雄，乃凡夫之事也。唯聖人能病其所病，是以不病。故去彼取此！此乃老子所以教人宜破「知見病」，掃「思想病」也。能渾同萬知見而一之，是謂「玄同」。最後，一亦不立，能泯萬知見而無之，是謂「玄無」。故曰泯知見，遣是非，莫若以「無」。余近三十餘年來，教人學道，首宜「識無而守無，體無而用無。」如是則自知「無

知而無不知，見無見而無不見。」通萬不通而貫之，同萬不同而一之；又有何是非可執可爭哉！夫能在「透出天地外，無見亦無知」時，則自能「卓立空千古，逍遙自在遊」矣。能了道德經第一章聖義所在者，卽了此旨！

故老子道德經五千言，若能玄而同之，會而通之，實可作一言看，亦可作「實無一言看」。世之解註老子者衆矣，羣共「不惜獅子弦，爲君千萬彈。」詳考之，類多不死於其章句下，卽死於其文字下。重訓詁者死於訓詁，重考據者死於考據，重箋疏者死於箋疏，重義理者死於義理！故千古來，老子後再無老子，又豈可望其有能駕老子而上之者哉？然既已有道德經矣，豈得無言乎？既已有老子矣，豈得無傳乎？傳不傳之絕學，要亦人生一大快事也。故特再自歷代老子名注本中，選輯唐玄宗御注道德經一種，唐呂岳純陽子撰道德經釋義一種，宋蘇轍註道德經一種，並各爲撰提要，以簡述其一二焉！其中多坊間罕見本，石雖以掃文字語言知見於上，然其入處，仍不可不從此中入也。

中華民國六十六年丁巳古曆七月文山遜叟續艸於編修會。

道德經名注選輯(二)提要

余嘗謂老子道德經一書，爲聖經中之聖經，爲無盡道海。原書雖僅五千言，然衍五千言爲億萬言，亦不足以盡其義；故世之注釋箋疏解說者千百家，可觀可傳者，亦在數十百家以上；無不各皆有所得，亦多各自能成一家之言。以老子一書，其爲道也，可與天地準；故體一而可萬用而不窮。初不可滯於一義，老死於句下，不能超脫樊籠而自懸解也。故特再爲選輯名解本三種，以廣讀者之參證。各書特書簡撰提要如左：

御注道德真經

御注道德真經四卷，唐玄宗注。玄宗諱隆基，睿宗第三子，昭成皇后竇氏所生。性英武、善騎射、通音律、曆象之學，又善八分書。初封楚王，後爲臨淄郡王，累遷衛尉少卿，潞州別駕。值韋氏之亂，密謀匡復，奉父睿宗卽位，旋受禪，以姚崇、宋璟爲相，開元之治，比於貞觀。天寶以後，因寵貴妃，用李林甫楊國忠，致安祿山之亂，避難

奔蜀。以垂拱元年秋八月生於東都，上元二年四月崩於神龍殿，享年七十八歲，羣臣上諡曰至道大聖大明孝皇帝，廟號玄宗，在位四十四年，紀元三，曰先天、開元、天寶。其平生事功見唐書本紀第八第九，新唐書本紀第五。

道德經注本，以河上公章句，王弼註爲最早，亦流行最廣，而御注道德經，則以此本唐玄宗注爲最早，其後清世祖亦有注本傳世。此本收入於道藏，惟四庫未著錄，甚爲罕見，由國立中央圖書館典籍，舊鈔半葉十行，每行二十字，原爲吳興張乃熊氏舊藏，書中有其藏印。

全書八十一章，玄宗逐章逐句爲之注解，注文頗有精義。其御製序云：「朕誠寡薄，嘗感斯文，猥承有後之慶，恐失無爲之理。每因清宴，輒叩玄關，隨心有得，遂爲箋注，豈成一家之說？但備遺闕之文。」其注釋動機，由此可以得知，以帝王之身，又能有所撰述，亦誠不易也。詳考其內容，亦堪稱爲御注派之翹楚，不可以等閒視之也。

道德經釋義

道德經釋義二卷，呂祖秘註。呂祖名岳，一作巖，字洞賓，別號純陽子，亦稱回

道人，世稱呂祖，唐京兆人。喜戴華陽巾，衣黃白欄衫，繫大阜縑，狀類張子房。咸通中及第，兩調縣令，值黃巢亂，移家終南得道，莫測所往。或謂呂祖爲關西逸人，有劍術，百餘歲而童顏，步履輕疾，頃刻數百里，世以爲神仙。

此書卽純陽真人釋義，與後輩章句注疏大不相同，彰明道德經之宗旨，發揚淵源之奧秘，而皆以一貫之。其體例按章釋義，又有音注，並訂正俗慣用字，讀者莫不稱便。書前有呂祖自序真蹟，其次有河上公舊序，各家題詞及凡例等，書後附錄上陽子陳觀吾道德經轉語二卷，又道德經古今本考正二卷。道德經轉語偈八十一首，頗與呂祖之釋義相發明，開悟後人不小，讀者涵泳經文，會通釋義，再咏歎此詩，必能深思而自得之。此本爲掃葉山房本，由牟目源訂，係據空青洞天藏本重鐫。目源身世不詳，自署弟子，要亦爲道家丹宗人也。書由文山遜叟庋藏，並選刊入其所主編之道藏精華，列爲第十四集文一云。

道德經註

道德經四卷，宋蘇轍註，世多稱蘇注道德經。轍字子由，一字同叔，蘇轍之弟，眉

山人。嘉祐二年，與軾同登進士，歷任商州推官、河南推官，累遷御史中丞，拜尙書右丞，進門下侍郎，號潁濱遺老。政和二年卒，年七十四，謚文定。

轍性沈靜簡潔，爲文汪洋澹泊，似其爲人。撰有詩傳、春秋傳、論語拾遺、孟子解、古史、老子解、龍川志略、樂城前後集等。其平生事蹟，見宋史三三九、宋史新編一三三、東都事略九十三，以及元祐黨人傳、名臣碑傳琬琰集、宋元學案、新安志等。

此書大旨主於佛老同源，又引中庸之說以相比附。按蘇氏之學，本多出入於佛老二氏之間，故得力於二氏者特深，而其發揮二氏者，亦足以自暢其說。四庫提要評是書曰：「自儒家言之，轍書爲兼兩歧，自道家言之，則轍書猶爲各明一義。」在歷代老子解本中，此書多畫龍點睛語，非子由之才智出衆，不能有其獨得之領悟也。

此本爲明吳興凌氏刊朱墨套印本，字大行疏，極便於閱覽。書前刻有河上公序、老子列傳、老子廟碑，書尾有蘇轍跋及老子考異。全書經凌以棟批點，凌氏名稚隆，字以棟，號磊泉，明烏程人，撰有史記評林等。其批語詳實，考證多有所據，此書有其批點，價值當在他書之上。且世罕傳本，現爲國立中央圖書館所珍藏，茲特表而出之。

道德經名注選輯(二) 目錄

一、御註道德真經

唐·玄宗注

唐玄宗御製道德真經序……………一一

二

卷之一 道經上

道可道章第一 天下皆知章第二 不尚賢章第三 道沖章第四 天地

章第五 谷神章第六 天長地久章第七 上善若水章第八 持而盈之

章第九 載營魄章第十 三十輻章第十一 五色章第十二 寵辱章第

十三 視之不見章第十四 古之善爲士章第十五 致虛極章第十六

太上章第十七 大道廢章第十八 絕聖棄智章第十九……………二一

四四

卷之二 道經下

絕學無憂章第二十 孔德之容章第三十一 曲則全章第二十二 希言

自然章第二十三 跂者不立章第二十四 有物混成章第二十五 重爲

輕根章第二十六 善行章第二十七 知其雄章第二十八 將欲章第二十九 以道佐人主章第三十 夫佳兵章第三十一 道常无名章第三十二 知人者智章第三十三 大道汎兮章第三十四 執大象章第三十五 將欲歛之章第三十六 道常无爲章第三十七……………四五——八八

卷之三 德經上

上德不德章第三十八 昔之得一章第三十九 反者道之動章第四十 上士聞道章第四十一 道生一章第四十二 天下之至柔章第四十三 名與身孰親章第四十四 大成若缺章第四十五 天下有道章第四十六 不出戶章第四十七 爲學日益章第四十八 聖人無常心章第四十九 出生入死章第五十 道生之章第五十一 天下有始章第五十二 使我介然章第五十三 善建不拔章第五十四 舍德之厚章第五十五 知者不言章第五十六 以政治國章第五十七 其政悶悶章第五十八 治人事天章第五十九……………八九——一四〇

卷之四 德經下

治大國章第六十 大國者下流章第六十一 道者萬物之奧章第六十二

爲無爲章第六十三	其安易持章第六十四	古之善爲道章第六十五	一四一——一八四
江海爲百谷王章第六十六	天下皆謂章第六十七	善爲士章第六十八	
用兵有言章第六十九	吾言甚易知章第七十	知不知上章第七十一	
人不畏威章第七十二	勇於敢章第七十三	民常不畏章第七十四	
民	之飢章第七十五	民之生章第七十六	
	天之道章第七十七	天下柔弱	
章第七十八	和大怨章第七十九	小國寡民章第八十	
	信言不美章第		
八十一	……		

二、道德經釋義

唐·呂 岳撰
牟目源訂

純陽真人自序真蹟	一八五——一九四
道德經舊序 河上公	一九五——一九六
重刻道德經紀 李明徹	一九七——一九八
題詞 葛震等	一九九——二〇〇
跋純陽真人弁言後（附小叙）牟目源	二〇一——二〇四
呂祖秘註道德經釋義凡例	二〇五——二〇六

卷之上	凡三十七章	二〇七—二四〇
卷之下	凡四十四章	二四一—二八二
附輯：		

道德經轉語（凡八十一章）	上陽子陳觀吾	二八三—二九六
道德經古今本考正（凡六十九章）		二九七—三一〇

三、道德經註

宋・蘇轍註

蘇子由道德經註序	李載贇	三一—三二四
漢河上公老子序		三一五—三一六
老子列傳	司馬遷	三一七—三二〇
老子廟碑	隋薛道衡	三二一—三三四
原篇目		三三五—三四六
上經卷一	凡十七章（體道——淳風）	三四七—四二二
上卷經二	凡二十章（俗薄——爲政）	四一三—四八六
下經卷一	凡二十章（論德——淳風）	四八七—五五二

下經卷二 凡二十四章（順化——顯質）	五五三—六二〇
跋後 蘇子由	六二一—六二六
附輯：老子考異（凡七十八章）	六二七—六六二

道藏精華第十五集之二
文山遯叟蕭天石主編

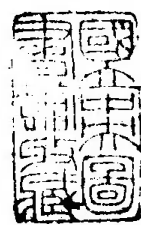
御註道德真經

自由出版社印行

唐玄宗御製道德真經序

昔在元聖強著玄言權輿真宗啟迪來裔遺文誠在
精義頗垂撮其指歸雖蜀嚴而猶病摘其章句自河
公而或略其餘浸微固不足數則我玄元妙旨其將
墮朕誠寡薄嘗感斯文猥承有後之慶恐失無為之
理每因清宴輒叩玄閑隨所意得遂為箋注豈成一
家之說但備遺闕之文今茲絕筆是詢於衆公卿臣
庶道釋二門有能起予類於卜商鍼疾同於左氏渴
於納善朕所虛懷苟副斯言必加厚賞且如諛臣自
聖幸非此流縣市相矜亦云小道既其不諱咸可直

言勿為來者所嗤以重朕之不德
唐元宗御註道德真經卷之一

道經上

道可道章第一

道可道非常道名可名非常名

道者虛極之妙用名者物得之所係用可於物故
云可道名生於用故云可名應用且无方則非常
於一道物殊而名異則非常於一名是則強名曰
道而道常无名也

無名天地之始有名萬物之母

無名者妙本也妙本見氣權輿天地天地資始故
云無名有名者應用也應用匠成茂養萬物物得
其養故有名也

常無欲以觀其妙常有欲以觀其徼

人生而靜天之性感物而動性之欲若常守清靜
解心釋神返照正性則觀乎妙本矣若不正性其
情至欲而動性失於欲迷乎道原欲觀妙本則見
邊徼矣

此兩者同出而異名

如上兩者皆本於道故云同也動出應用隨用立

名則名異矣

同謂之玄

出則名異同則謂玄玄深妙也

玄之又玄衆妙之門

意因不生則同乎玄妙猶恐執玄為滯不至兼忘
故寄又玄以道玄示明无欲於无欲能如此者萬
法由之而自出故云衆妙之門

天下皆知章第二

天下皆知美之為美斯惡已皆知善之為善斯不善
已

美善者生於欲心心苟所欲雖惡而美善矣故云
皆知以已之所美為美所善為善矣美善无主
俱是妄情皆由封執有无分別難易神奇臭腐
以相傾奪大聖較量深知虛妄故云惡已

故有無之相生難易之相成長短之相形高下之相
傾奇声之相和前後之相隨

六者相違通為名稱亦如美惡非自性生是由妄
情有此多故

是以聖人處无為之事行不言之教

无為之事无事也寄以事名故云處不言之教忘

言也寄以教名故云行也

萬物作而不辭

令萬物各自得其動作而不辭謝於聖人也

生而不有為而不情功成不居

令萬物各遂其生不為己有各得所為而不負恃
如此即太平之功成矣猶當日慎一日不敢寧居
也

夫唯不居是以不去

夫唯不敢寧居而增修其德者則忘功而功存
故不居而不去也

不尚賢章第三

不尚賢使民不爭

尚賢則者迹徇迹則爭興使賢不肖各當其分則不爭矣

不貴難得之貨使民不為盜

難得之貨謂性分所无者求不可得故云難得夫不安本分希效所无既失性分寧非盜竊欲使物狂其性事稱其能則難得之貨不貴性命之情不為盜矣

不見可欲使心不乱

既无尚賢之迹不求难得之貨是无可見之欲而
心不惑乱也

是以聖人之治虛其心

心不為可欲所乱則虛矣

寔其腹

道德内充則无矜徇亦如属厭而止不生貪求
弱其志

心虛則志弱

强其骨

腹寔則骨强

常使民無知無欲

常使民無爭尚之知無貪求之欲也

使夫知者不敢為也

清靜化人盡無知欲商有知者令不敢為也

為無為則無不治矣

於為無為人得其性則淳化有孚矣

道沖章第四

道沖而用之或似不盈

言道動出沖和之氣而用生成有生成之道曾不
盈滿云或似者於道不敢正言

淵兮似萬物之宗

淵深靜也道常生物而不盈滿妙本淵兮深靜故
似為萬物宗主

挫其銳解其紛

道以沖和故能抑止鋤利釋散紛擾若俗學求復
則彌結矣

和其光同其塵

道无不在所在常无在光在塵皆与為一一光塵
爾而妙本非光塵也

湛兮似或存

和光同塵而妙本不雜故湛兮似有所存

吾不知其誰之子象帝之先

吾不知道所從生明道非生法故无父道者似在乎帝先爾帝者生物之主象似也

天地章第五

天地不仁以萬物為刍狗聖人不仁以百姓為刍狗不仁者不為人恩也芻狗者結芻為狗也犬以守禦則有蔽蓋之恩今芻狗徒有狗形而无警吠之用故无情於仁愛也言天地視人亦如人視芻狗无貴望爾嘗試論之曰天至仁无親孰為兼愛

則不至適是偏私不独親其親則天下皆親矣不獨子其子則天下皆子矣是則至仁之无親乃至親也豈兼愛乎

天下之間其猶索籥乎

索者韜也籥者笛也橐之鼓風笛之運吹皆以虚而无心故能動而有應則天地之間生物无私者亦以虚而无心故也

虚而不屈動而愈出

索籥虚之而不屈撓動之而愈出声以况聖人心无偏愛则无屈撓之時應用不穷可謂動而愈

出也

多言數窮不如守中

多言而不訓故數被窮屈兼愛則難偏便致怨憎故不如抱守中和自然皆足

谷神章第六

谷神不死

谷者虛而能應者也神者妙而不則者也死者休息也谷之應聲莫知所以有感則應其應如神如神之應曾不休息欲明至道虛而生物妙用難名故舉谷神以為喻說

是謂玄牝

玄深也牝母也谷神應物沖用无方深妙不窮能
母萬物故寄谷神玄牝之號將明大道生畜之功
玄牝之門是謂天地根

深妙虛牝能母萬物萬物由出是謂之門天地有
形故資稟為根本矣

繇、若存用之不勤

虛牝之用繇、微妙應用若存其用无心故不勤
勞矣

天長地久章第七

天長地久

標天地長久者欲明无私无心則能長能久結喻
成義在乎聖人後身外身无私成私爾

天地所以能長且久者以其不自生故能長生

天地生物德用甚多而能長且久者以其資稟於
道不自矜其生成之功故爾

是以聖人後其生而身先外其身而身存

後身則人樂推故身先外身則心忘淡泊故身
存

非以其无私邪故能成其私

天地忘生養之功是无私而能長且久長成其私
聖人後外其身是无私而能先能存是成其
私也

上善若水章第八

上善若水

將明至人上善之功故舉水性幾道之喻

水善利萬物而不爭處衆人之所惡故幾於

道也

君善地

上善之人處身柔弱六如水之居地潤益切

地以卑用水好下流

心善淵

用心深靜亦如水之淵停矣

與善仁

施與合乎至仁亦如水之滋潤品物也

言善信

發言信實亦如水之行險不失其信矣

政善治

從政善治亦如水之洗滌群物令其清靜
矣

事善能

於善事能周任亦如水性方圓隨器不滯
於物矣

動善時

物感而應不失其時亦如水之春泮冬凝
矣

夫惟不爭故無尤

上善之人虛心順物如彼水性壅止決流既
不違迂於物故无尤過之地

持而盈之章第九

持而盈之不如其已

執持盈滿使不傾失積財為累悔吝必生故
不如其已已止也

揣而銳之不可長保

揣度銳利進取榮名富貴必驕坐招殃役
故不可長保

金玉滿堂莫之能守

此明盈難久持也

富貴而驕自遺其咎

此明銳不可揣也驕猶心生故咎非佗与

十

功成名遂身退天之道

功成名遂者當退身以辭盛亦如天道虛盈
有時則无戾患矣

載營魄章第十

載營魄抱一能无離乎

人生始化曰魄既生日魂魄則陰虛魂則陽滿
宮人載虛魄常須營復復陽氣充魄則
為魂能運動則生全矣一者不雜也復
陽全生不可染雜故今抱守淳一能无離
身子

專氣致柔能如嬰兒乎

專一沖氣使致和柔能如嬰兒无所分別

滌除玄覽能无疵乎

玄覽心照也疵瑕病也滌除心照使令清淨能

无瑕病

愛民治國能无為乎

愛養萬人臨理國政能无為乎當自化矣自

上營魄皆教修身身修則德全故可為君矣

天門開闔能為雌乎

天門曆數所從出開闔謂治乱言人君應

土

期受命能守雌靜則可以永終天祿矣又解
云易曰一闔一闢謂之變言聖人撫運應變
无常不以雄成而守雌北亦如天門開闔虧
而盈盈謙也

明白四達能无知乎

人君能為雌靜則萬姓樂推其德明白如日四
照猶須忘功不宰故云能无知乎

生之畜之生而不有為而不恃長而不宰是
謂玄德

令物各遂其生而畜養之遂生而不以為有

修為而不恃其功居長而不為主宰人君能如此者是謂深玄之德矣

三十輻章第十一

三十輻共一轂當其元有車之用

此明有无功用相資而立三十輻者明造車也共一轂者因信少總衆夫轆箱之有共則成車車中空无乃可運用若无轆箱之有亦无所用之車車中若不空无則轆箱之有皆為棄物

埏埴以為器當其无有器之用

埏和也埴土也陶匠和土為瓦缶之器

鑿戶牖以為室當其无有室之用

古者陶穴以為室宇亦開戶牖故云鑿爾
故有之以為利无之以為用

有體利无以无為利无體用有以有為用且
形而上者曰道形而下者曰器將明至道之
用約形質以彰故借羸有之利无以明妙无
之用有爾

五色章第十二

五色令人目盲五音令人耳聾令人口爽

目悅青黃之觀耳耽宮徵之音口嚙芻豢之味
傷當過分則坐令形骸聾盲

馳聘田獵令人心發狂

馳聘代務耽著有為如彼田獵唯求殺獲日以心
鬪逐境奔馳靜而思之是發狂病

難得之貨令人行妨

性分所无求亦不得妄求難得故令道行有所妨
傷也

是以聖人為復不為目故去彼取此
取此舍受之腹去彼妄視之目

寵辱章第十三

寵辱若驚

操之則慄捨之則悲未忘寵辱故皆驚也

貴大患若身

身為患本貴矜貴其身即如貴大患矣此合云貴身如貴大患而乃云貴大患如身者欲明起心貴身即是大患有貴即身是大患故云貴大患如身若如也此上兩句正標

何謂寵辱寵為下

前標寵辱如驚恐人不了故問何謂寵辱夫得

寵驕盈无不生禍是知寵為辱本故荅云寵為下矣

得之若驚失之若驚是謂寵辱若驚

寵辱循環還寵為辱本凡情感滯驚辱而不驚寵故聖人戒云汝之得寵當如汝得辱而驚則汝之失寵得辱亦如吾戒汝得寵而驚懼也故結云是謂寵辱若驚

何謂貴大患若身

恐人不曉即身是患本故問之

吾所以有大患者為吾有身

身相虛幻本无真實為患本者以吾執有其身
痛癢寒溫故為身患

及吾无身吾有何患

能知天地委知皆非我有離形去智了身非身
同於大通夫有何患

故貴以身為天下若可寄天下愛以身為天下若
可託天下

此章首標寵辱之戒後以寄託結成者寵辱
若驚未忘寵辱貴愛以為未忘貴愛故以辱
枝寵則辱不如寵以貴方愛則貴不如愛驚寵

辱者尚有寵辱介懷存貴愛者未為兼忘天下故初則使驚寵如辱後欲令寵辱俱忘假寄託之近名辯兼忘之極致忘身寵辱則无所復驚忘身則无為患本忘天下则无寄託之近名

視之不見章第十四

視之不見名曰夷

此明道也夷平易也道非色故視不可見以其於无色之中而能色焉故名曰夷
聽之不聞名曰希

希者聲之微也道非聲故聽之不聞以其於无聲之中独能和焉故名曰希

搏之不得名曰微

搏執持也微妙也道无形故執持不得以其於无形之中而能形焉故名曰微

此三者不可致詰故復混而為一

三者將以詰道道非声色形法故詰不可得但得夷希微爾道非夷希微故復混而為一

其上不皦其下不昧

在上者必明在下者必昧唯道於上非上在上亦

不明於下非下在下亦不昧也

繩：不可名復歸於无物

繩：者運動不絕之意不瞰不昧運動无窮生物之功名目不得非物能物故常生物而未始有物妙本湛然故云復歸於无物

是謂无状之状无物之象是謂惚恍

是謂无形状之状无物質之象不可名有不可名无无有難名故謂之惚恍

迎之不見其首隨之不見其後

无始故迎之不見其首无終故隨之不見

其後

執古之道以御今之有

執古無為之道以御今有為之事則還返淳樸矣

能知古始是謂道紀

能知古始所行是謂道化之紀綱

古之善為士章第十五

古之善為士者微妙玄通深不可識

士事也言古之善以道為事者於彼微言妙道无不玄鑒通照而德容深邃不可識知

夫唯不可識故強為之容

夫唯德量難識故強為容狀以明之謂下文

豫若冬涉川

豫閑豫也善士於代閑法如涉冬川衆人貪著
故畏懼今我不染故閑豫也

猶若畏四鄰

猶豫疑難也上言善士不染故閑豫及現行事甚
疑難如今代人懼鄰戒

儼若客渙若冰將釋

雖則儼然若客无所造為而不凝滯於物渙然若

春冰之釋散也

孰兮其若樸

雖渙然冰釋曾不目矜而能敦厚若質樸无所
分別

曠兮其若谷

其德量曠然寬廣无所舍容若彼空谷
渾兮其若濁

和光混迹若濁而清

孰能濁以靜之徐清

孰誰也誰能於彼渾濁以靜澄止之令徐自

清乎

孰能安以久動之徐生

誰能安靜於此清以久更求勝法運動修行
令清靜之性不滯於法而徐動出也生猶動
出也

保此道者不欲盈

欲保此徐清徐生之道當須无所執滯若
執清求生是謂盈滿將失此道故云不欲
盈

夫唯不盈故能弊不新成

六

夫唯不盈滿之人故能以新證之行爲弊薄不以其新成而滯著也

致虛極章第十六

致虛極守靜篤

虛極著妙本也言人受生皆稟虛極妙本及形有受納則妙本離散今欲令虛極妙本必致於身當須絕棄虛境染滯守此惟靜篤厚則虛極之道自致於身也

萬物並作吾以觀其復

老君云何以知守雌靜則能致虛極乎但觀萬物

動作云為及其歸復常在於靜故知爾

夫物芸芸各後歸其根

人云所以知萬物歸復常在於靜者為物華葉
芸芸生性皆復歸於其根本故有作云云者動
作也言夫物云云動作者及其歸復皆在根
本爾

曰歸旅曰靜靜曰復命

華叶云云者生惟歸根則靜止矣人能歸根至
靜可謂復所稟之性命

復命曰常知常曰明

守靜復命可謂有常知守常者更益明了
不知常妄作出

不恒其德或成之羞失常妄作旁出心至矣
知常容

知守真常則心境虛靜如彼空谷无不含容
容乃公

含容應物應物无心既无私邪故為公正

公乃王

能公正无私者則為物所歸往

王乃天

羣物樂推如天之覆則與天合德

天乃道

王德如天乃能行道

道乃久

道行天下乃可以久享福作矣

歿身不殆

同天行道則終歿其身長无危殆之事矣

太上章第十七

太上下知有之

太上者淳古之君下知者臣下知上有君尊之如

卅

天而无施教有為之迹故人无德而稱焉

其次親之譽之

建德下哀君行善教仁見故親之功高故譽之
其次畏之侮之

德又下哀君多與政人不堪命則驅以刑罰故畏
之懷情相欺明不能察故侮之

信不足有不信

畏之侮之者皆由君信不足故令下有不信之人
猶其貴言

親之譽之者由君有德教之言故貴其言而

親譽之

功成事遂百姓謂我自然

功成而不執事遂而无為百姓日用而不知謂我自然而成遂則太上知有之之謂也

大道廢章第十八

大道廢有仁義

澆淳散樸大道不行曰仁與義小成遂作濡沫生於不足凋弊起於有為然則聖人救代之心未賞異而夷儉之迹不得一示

智慧出有大偽

用智慧者將立法也法出而姦生則有大偽矣并
竊符璽可不信然

六親不和有孝慈

父子夫婦兄弟六親也疏戚无倫不和也各親各
子有孝慈也皆由失道故有偏名也

國家昏亂有忠臣

太平之時上下交足何異名乎昏亂之日見危致
命有忠臣矣

絕聖棄智章第十九

絕聖棄智民利百倍

絕聖人言教之迹則化无為棄凡夫智詐之用則人淳樸淳樸則巧偽不作无為則矜徇不行人抱天和物无天枉是有百倍之利

絕仁棄義民復孝慈

絕兼愛之仁棄裁非之義則人復於大孝慈矣

絕巧棄利盜賊无有

人矜偏能之功必有爭利之心故絕巧則人不爭棄利則人自足足則不為盜賊矣

此三者以為文不足故令有所屬

此三者但令絕棄未示修行故以為文不足垂

教更令有所屬著謂下文也

見素抱積少私寡欲

見真素抱淳樸少私邪寡貪欲

唐玄宗御註道德真經卷之二

道經下

絕學无憂章第二十

絕學无憂

絕有為俗學則淳樸不敢少私寡欲故无憂也
唯之与阿相去幾何善之与惡相去何若

唯則恭應阿則慢應同出於口故云相去幾何
而恭應則善慢應則惡以喻俗學絕之則无憂
不絕則生患只在心識回照豈復相去遠哉
人之所畏不可不畏

凡人所畏者慢与惡也善士所畏者俗學與有為也皆當絕之故不可不畏

荒兮其未央哉

若不畏絕俗學則衆生正性荒廢其未有央止之

時

衆人熙熙如享大年如登春臺

衆人俗學有為熙熙逐境如臨享大年春臺望登

動生貪欲

我独怕兮其未央如嬰兒之未孩

我独怕然安靜于其情欲略元形兆如彼嬰兒未

能孩孺也

棄棄兮若无所歸

至人无心運動隨物无所取与若行者之无所
歸棄棄運動貌

象人皆有餘

耽嗜塵務矜誇巧智自為有餘以示光大
而我独若遺

常若不足有所遺忘

我愚人之心也哉純純兮

我豈愚人之心遺忘若此也哉但我心純純故若

遺爾

俗人昭昭

矜巧智也

我独若昏

自韜晦也

俗人察察

立法制也

我独悶悶

唯寬大也

忽若晦寂兮似无所止

容貌忽然若昏晦而心寂兮絕於俗學似无所
止著

衆人皆有以

衆人於代間皆有所以逐境俗學之意

我獨頑似鄙

頑者无分別鄙者陋不足而心實了悟外若不足
故云似爾

我獨異於人

人有情欲我无愛染人与道反我與道同
而貴求食於我

求食於母者貴如嬰兒无營欲爾上火云如嬰兒
之未孩下經云含德之厚比於赤子如此所以独
異於人先无求於兩字今所加也且聖人說經本
无避諱今代為教則有嫌疑暢理故義不可移臨
丈則句須穩便便今存故是所庶幾又司馬遷云
老子說五千餘言則明理詣而息言不必以五千
為定格

孔德之容章第二十一

孔德之容唯道是從

孔甚也從順也設問甚有德之人容狀若何言此

有德人所行唯虛極之道是順

道之爲物唯恍唯惚

此明孔德所從之道不有不无沖用唯名故云

恍惚

惚兮恍其中有象

惚无也恍有也兆見曰象自无而降有其中兆

見一切物象

恍兮惚其中有物

物者即上道之爲物也自有而歸无還復至道故云其中有物也

杳兮冥其中有精

惚恍有无杳冥不測生成之用精妙甚存

其精甚真其中有信

杳冥之精本元假雜物感必應應用不差故云
有信

自古及今其名不去

言道自古及今生成萬物物得道用因用立
名生成之用既今古是同應用之名故古今
不去

以閱衆甫

闕度闕也甫本始也言至道應用度闕衆物本始各遂生成之用也

吾何以知衆甫之然哉以此

以此令萬物皆稟道妙用生成故爾

曲則全章第二十二

曲則全

曲已以應務則全

枉則直

枉已以申人則直

窪則盈

執謙德則常盈

與則新

守與薄則日新

少則得

抱一不離則无失

多則惑

有爲多門則惑亂

是以聖人抱一爲天下式

聖人抱守淳一故可以爲天下法式
不自見故明

人能不自見其德常曲己以應務則其德全
自明

不自是故彰

人能不自以為是而枉己以申人則其是直自
彰矣

不自伐故有功

人能不自伐取則其功歸己矣

不自矜故長

人能長守與薄不自矜街則人樂推其長
夫唯不爭故天下莫能與之爭

不與物爭誰與爭者此言天下賢與不肖无能與
不爭者爭也

古之所謂曲則全者豈虛言哉誠全而歸之
古有曲全之言豈虛妄哉是能曲者則必全理
而歸之

希言自然章第二十三

希言自然

希言者妄言也不云妄言而云希者明因言以詮
道不可都忘悟道則言忘故云希爾若能因言
悟道不滯於言則合自然

飄風不終朝驟雨不終日

風雨飄驟則暴卒而害物言教執滯則失道而生迷

孰爲此者天地天地尚不能久而況於人乎

天地至大欲爲暴卒則傷於物尚不能久以況於人執言滯教則害於道欲求了悟其可得乎

故從事於道者

故從事於道之人當不執滯言教

道者同於道

體道者悟道忘言則同於道矣

德者同於德

德者道用之名人能體道忘功則其所施爲同於道用矣

失者同於失

執言滯教元由了悟不悟則遠道自同於失矣同於道者道亦得之同於德者德亦得之同於失者失亦得之

方諸挹水陽燧引火類族辯物斷焉可知
信不足有不信

執言滯教不能了悟是於信不足也自同於失失亦樂來是有不信也

跂者不立章第二十四

跂者不立跨者不行

跂舉踵而望也跨以跨挾物也以喻白見求明明終不得何異夫跂求久立跨求行履乎

自見者不明

露才揚已動而見无故不明

自是者不彰

是已非人直爲怨府故不彰

自伐者无功

聿固伐取物所不與故无功

自矜者不长

矜街行能人所鄙薄故不长

其於道也曰餘食贅行物或惡之故有道者不處

自見等行於道而論是曰殘餘之食疣贅之行

凡物尚或惡之故有道之人不處斯事矣

有物混成章第二十五

有物混成先天地生

將欲明道立明之由故云有物言有物混然而成

舍柔一切柔其生化乃在天地之先

寂兮寥兮獨立而不改周行而不殆可以爲天下母
有物之體寂寥虛靜妙本湛然常寂故獨立而不
改應用徧於羣有故周行而不危殆而萬物資以
生成被其茂養之德故可以爲天下母

吾不知其名字之曰道強爲之名曰大

吾見有物生成隱元名氏故以通生表其德字之
曰道以色舍目其體強名曰大

大曰逝逝曰遠遠曰返

如用先方強名不得故自大而求之則逝而往矣

自往而求之則遠不及矣若能了悟則返在於身心而證之矣

故道大天大地大王亦大

因其所大而明之得一者天地王也天大能覆地大能者王大能法地則天行道故云亦大也

域中有四大而王居其一焉

王者人靈之主萬物繫其興亡將欲申其鑒戒故云而王居其一欲警王令有所法謂下文也

人法地地法天天法道道法自然

人謂王也為生者先當法地安靜既爾又當法天

運用生成既生成已又當法道清淨无爲令物
自化人君能爾者即合道法自然之性

重為輕根章第二十六

重為輕根靜為躁君

重者制輕故重為根靜者持操故靜為君

是以君子終日行不離輜重

輜重車也重者所載之物也輕躁者貴重靜亦
由行者之守輜重故失輜重則遭凍餒好輕躁
則生禍亂

雖有榮觀燕處超然

人君者守重靜故雖有榮觀當須燕而爾安處超然不顧也

奈何萬垂之主而以身輕天下

奈何者傷嘆之辭也天下者大宝之位也言人君奈何以身從欲輕用其身令亡其位也

輕則失臣躁則失君

君輕易則人離散故失臣臣躁求則主不齒故失君

善行章第二十七

善行无轍迹

於諸法中體不真性行无行相故云善行如此則
心与道冥故无轍迹可尋求

善言无瑕謫

能了言教不為滯執遣象求意理證言忘故於
言教中无瑕疵謫過

善計不用籌筭

能了諸法本元二門一以貫之不生他見故無勞
籌筭自能照了既无計筭非善而何

善聞无閑捷而不可閉

魚忘言行不入異門心无邊境之迷境无起心之

上

累雖无関提其可開乎

善結无繩納而不可解

體了真性本以虛忘若能虛忘則心与道合雖无
繩索約束其可解而散乎

是以聖人常善救人故无棄人常善救物故无棄物
是以聖人常用此五善之教以教之故无棄者

是謂襲明

密用曰襲五善之行在於忘遣忘遣則无迹故云

密用密用則悟了故謂之明

故善人不善人之師不善人善人之資

師法也資取也善人可師法不善人可取假使也

不貴其師不愛其資

此章深旨教以魚忘若存師資未為極致今明所以貴師為存學相學相既空自无所貴所以愛資為存教相於教忘教故不愛資貴愛兩忘而道自化

雖知大迷是為要妙

師資兩忘是謂玄德凡俗不悟以為大迷故聖人云雖知凡俗以為大迷以道觀之是為要妙

知其雄章第二十八

知其雄守其雌為天下谿為天下谿常德不離復歸於嬰兒

雄者患於用牡故知其雄則當守其雌謙德物歸是為天下谿谷則真常之德不離其身抱道含和復歸於嬰兒之行矣

知其白守其黑為天下式為天下式常德不忒復歸於无極

能守雌靜常德不離德雖明白當如暗昧如此則為天下法式常德應用曾不差忒德用不穷故復

歸於无極忒差也

知其榮守其辱為天下谷為天下谷常德乃足復歸於樸

德雖尊榮常守卑辱物感斯應如谷報声虛受不穷常德圓足則復歸於道矣樸道也

樸散則為器聖人用之則為官長

舍德內融則復歸於樸常德應用則散而為器既涉形器必有精麤聖人用之則為羣材之官長矣

故大制不割

聖人用道大制羣生暄然似春蒙澤不謝動植咸遂曾不割傷

將欲章第二十九

將欲取天下而為之吾見其不得已

天下者大宝之位也有道之者必待曆數在躬若暴亂之人將欲以力取而為之主者老君戒云吾見其不得已

天下神器不可為也為者敗之

大宝之位是天地神明之器謂為神器故不可以力為也故曰為者敗之此戒姦亂之臣

執者失之

曆數在躬已得君位而欲執有斯位凌虐神主天道禍淫亦當令失之此戒帝王也

故物或行或隨或煦或吹或強或羸或載或隳

欲明為則敗執則失故物或行之於前或隨之於後或煦之使暖或吹之使寒扶之則強抑之則弱有道則載事无德則隳廢

是以聖人去甚去奢云泰

聖人覩或物之行隨知執者之必失故去其過分爾

以道佐人主章第三十

以道佐人主者不以兵強天下其事好還

人臣能以道輔佐人主者當柔服以德不用甲
兵之威取強於天下何則兵者凶器戰者危事
抗兵加使後心應之其事既好還報則勝負之
數未可量也

師之所處荆棘生焉大軍之後必有凶年

軍師所處戰則妨農農事不修故生荆棘兵氣
感害水旱繼之農廢於前災隨其後必有凶
荒之年

故善者果而已不敢以取強果而勿矜果而勿伐
果而勿驕

善輔相者果於止敵蓋在於安人和衆必不敢求
勝取強故難果於止敵敵不為寇慎勿矜功伐取
以自驕盈驕則敗亡故為深戒

果而不得已果而勿強

前敵來侵不得休止故用兵以止之如是則果在
於應敵非果以取強也

物壯則老是謂不道不道早已

物之用壯由兵之恃強物壯則衰兵強則敗是謂

不合于道當須早止不為

夫佳兵章第三十一

夫佳兵者不祥之品物或惡之故有道者不處
佳者好也兵者謀略也凡人修辭立誠不能以道
德藏器而以兵謀韜略為好謀略之用只在於攻
取殺伐故為不善之材品凡物尚或惡之是以有
道之人不處身於此爾

君子居則貴左用兵則貴右

左陽也陽和則發生故平居所貴右陰也陰凝則
肅殺故用兵所貴

兵者不祥之器

祥善也好兵者尚殺故爲不善之材器也
非君子之器

君子以道德爲材器不貴兵謀
不得已而用之恬淡爲上

夷狄內侵故不得已善勝不爭是恬淡爲上
勝而不美而美之者是樂殺人天樂殺人者不可得
志於天下

制勝於敵必哀其人故不以爲美也天勝必多殺
人若以勝爲美者是樂多殺人樂多殺人人必不附

欲求得之不亦難乎

言事尚左凶事尚右偏將軍處左上將軍處右

偏將軍平而處左者不專殺人上將軍尊而處右者主兵謀也

言以喪礼處之

喪礼尚右今上將軍居右者是以喪礼處置之殺人衆多以悲哀泣之

以生靈之貴而交戰殺之有惻隱之心故以悲哀傷泣之爾

戰勝則以喪礼處之

勇士雄入戰而獲勝勝則受爵居於右位尚右非吉是以喪禮處之但以為不祥之器亦何必縞素為資

道常无名章第三十二

道常无名

道以應用為常常能應物其應非一故於常无名

樸雖小天下不敢臣

樸妙本也妙本精一故云小而應用匪成則至大也故元敢以道為臣者

侯王若能守萬物將自賓

侯王若能守道精一无為而化則萬物將自賓服
矣

天地相合以降甘露人莫之令而自均

侯王若能抱守精一則地平天成交泰致和故降
洒甘露夫甘露既降蕭蘭俱澤不煩教令而自均
平取譬侯王稱物平施

始制有名名亦既有

人君以道致平始能制御有名之物故有名之物
亦盡為侯王所有矣既盡也

夫亦將知止知止所以不殆

若侯王能制有名之物則天有名之物亦將知依止於侯王知依止有道之君所以无危殆之事

譬道之在天下猶川谷之与江海

天降甘露以瑞有道故譬有道之君在宥天下天則應之猶如川谷与江海通流爾

知人者智章第三十三

知人者智自知者明

智者後用以知物明者融照以鑒微智則有所不知明則无所不照

勝人者有力自勝者強

能制勝人者適可謂有力能自勝其心使柔弱者不可全其強爾

知足者富強行者有志

知止足者无貪求可謂富矣強力行者不懈怠可謂有志節矣

不失其所者久

知足強力不失其所恒則是久於其道者死而不亡者壽

死者分理之終亡者天枉之數壽者一期之盡夫

知人勝人必招殃咎知足強力動得天常得天常者死而不亡是一期之盡可謂壽矣

大道汎兮章第三十四

大道汎兮其可左右

大道汎兮元繫而能應物左右元所偏名矣萬物恃之以生而不辞功成不名有

言萬物恃賴沖用而生化而道不乱以為勞功用備成不名已有

愛養萬物而不為主常无欲可名於小愛養羣材而不為主宰於物无欲則可名於小言

上乙

不可名小

萬物歸之不為主可名於大

愛養之故萬物歸之有萬不同而不為主可名為
大非小非大所以難名

是以聖人終不為大故能成其大

是以聖人法道忘功終不自為光大故能成其光
大之業

執大象章第三十五

執大象天下往

大象大道也帝王執持大道以理天下則天下萬

物歸往矣

往而不害安平泰

物往而不傷害則安於平泰

樂與餌過客止

樂音樂也餌飲食也言人家有音樂飲食則行過之客皆為之留止如帝王執道以致平泰亦為萬物所歸往矣又解云樂以声聚餌以味聚過客少留非久長也是以蘧廬不可以久處仁義觀之而多貴故人君礼道清淨淡然无味始除察察之政終化淳淳之人故下文結云用不可既也

道之出口淡乎其无味

人君以道德清淨為教初出於口淡乎其无味不似俗中言教有親譽畏侮等也

視之不可見聽之不足聞用之不可既

以道鎮淨初无言教故視之不足見聽之不足聞而淳風大行萬物殷阜歲計有餘故用不可既盡也

將欲歛之章第三十六

將欲歛之必固張之將欲歛弱之必固強之將欲廢之必固興之將欲奪之必固與之是謂微明

經云正言若反易云巽以行權、反經而合義者也故君子行權貴於合義小人用之則為詐譎孔子曰可與立未可與權信矣故老君前章云執大象斯謂之實此章繼以歛張是謂之權欲量衆生根性故以權寔覆却相明令必致於性命之域而惑者乃云非道德之意何其迷而不悟哉故將欲歛歛衆生情欲則先聞張極其侈心令自困於愛欲則當歛歛矣強弱等義略与此同此道甚微而効則明著故云是謂微明

柔弱勝剛強

契順可以行權、行則能制物故知柔弱者必勝於剛強矣

魚不可脫於淵國之利器不可以示人

脫失也利器權道也此言權道不可以示非美人故舉喻云魚若失淵則為人所擒權道示非其人則當竊以為詐譎矣

道常无為章第三十七

道常无為而无不為侯王若能守萬物將自化

妙本清淨故常无為物時以生而无不為也侯王若能守道无為則萬物自化君之无為而淳樸矣

化而欲作吾將鎮之以无名之樸

言人既從君上之化已无為清淨而復欲動作
有為者吾將以无名之樸而鎮靜之无名之樸
道也

无名之樸亦將不欲不欲以靜天下將自正

言人君既以无名之樸鎮靜蒼生不可執此无名
之樸而令有迹將恐尋迹喪本復入有為故於此
无名之樸亦將兼忘不欲於无欲无欲亦亡洵然
清靜而天下自正平矣

唐玄宗御註道德真經卷之三

德經上

上德不德章第三十八

上德不德是以有德下德不失德是以元德

德者道之用也莊子曰物得以生謂之德時有淳醕故德有上下上古淳樸德用不彰元德可稱故云不德而淳德不散無為化清故云是以有德建德下哀功用稍著心雖體道迹涉有為執德可稱故云不失迹涉矜有比上為麤故云是以無德也上德無為而無以為

知無為而無為者非至也無以無為而無為者至矣故上德之無為非徇無為之美但含孕淳樸適自無為故云而無以為此心迹俱無為也

下德為之而有以為

下德為之者謂心雖無為以功用彰著而迹涉有為故云為之言下德無為而有所以為此心無為而迹有為也

上仁為之而無以為

仁者兼愛之名下德衰而上仁見所以為兼愛之仁故云為之行仁而忘仁迹欲求無為故云而無

以為此則心有為而迹無為也且上仁稱無為者
據迹無為而方上義爾未可以語下德之有為也
上義為之而有以為

義者裁非之義謂為裁非之義故曰為之有以裁
非斷割令得其宜故云而有以為此心迹俱有為
也

上礼為之而莫之應則攘臂而仍之

六紀不和則為礼以救之故曰為之礼尚往來不
來非礼行礼於彼而彼不應則攘臂而怒以相仍
引也

故夫道而後德失德而後仁失仁而後義失義而後禮

失道者失上德也上德合道故云失道夫道德仁義者時俗夷險之名也故道衰而德見德衰而仁存仁亡而義立義喪而禮救斯皆適時之用爾故論禮於淳樸之代非狂則悖忘禮於澆醺之日非愚則誣若能鮮而更張者當退禮而行義退義而行仁退仁而行德忘德而合道人反淳樸則上德之無為也夫禮者忠信之薄而亂之首

制礼者为忠信哀薄而以礼为救乱之首爾用礼者在安上理人豈玉帛云乎哉

前識者道之華而愚之始

識者人之性識也謂在人性識之前而制此檢外之礼雖欲應時實喪淳樸故云道之華礼以救乱所貴同和而失礼意者則將矜其玉帛貴其拜跪如此之人故為愚昧之始

是以大丈夫處其厚不處其薄居其實不居其華有為者道之薄礼義者德之華故聖人處無為之事其厚也不處其薄矣退礼義之行其華也

自居其寔矣

故云彼取此

去彼華薄取此厚寔

昔之得一章第三十九

昔之得一者

一者道之和謂冲氣也以其妙用在物為一故謂之一爾

天得一以清地得一以寧神得一以靈谷得一以盈萬物得一以生侯王得一以為天下正其致之

物得道用因用立名道在則名立用失而寶喪矣

故天清地寧神靈谷盈皆資妙用以致之故云其致之

天無以清將恐裂地無以寧將恐發神無以靈將恐
歇谷無以盈將恐竭萬物無以生將恐滅侯王無以
責高將恐感

得一者不可矜其用故誠云天無以其清而矜之
將恐分裂地無以其寧而矜之將恐發泄神矜則
靈歇谷矜則盈竭物矜則生滅侯王矜其貴則將
顛感矣聖教垂代本為靈生雖遠舉天地之清寧
而會歸只在於侯王守雌用道爾故下文云

故貴以賤為本高以下為基

侯王貴高兆名賤不為固者以人為本基當勞謙以聚之令樂其愷悌之化不有離散

是以侯王自謂孤寡不穀此其以賤為本邪非乎

孤寡不穀則凡情所惡侯王自稱以謙為本非乎者明是以賤為本爾

故致教興無興

數興則無興輪轉為興本教貴則無貴賤下為貴本轉為興本當存轉以定興賤為貴本當守賤以安貴將戒侯王以賤為本故致此數興之談也

不欲琮、如玉落 如石

琮、玉貌落、石貌以賤為本

反者道之動章第四十

反者道之動

此明權也反者取其反經合義反經合義者是聖人之行權行權者是道之運動故云反者道之動也

弱者道之用

此明實也弱者取其柔弱雌靜柔弱雌靜者是聖人處實處實者是道之常用故云弱者道之用

也

天下之物生於有有生於無

天實之於權猶無之生有故行權者貴反於寔用
有者必資於無然至道冲寂離於名稱諸法性空
不相因待若能兩忘權實沒泯有無數與無與可
謂超出矣

上士聞道章第四十一

上士聞道勤而用之

了悟故勤行

中士聞道若存若亡

中士可上可下故疑疑則若存若亡

下士聞道大笑之

迷而不信故笑

不笑不足以為道

不為下士所笑不足以為玄妙至道

建言有之

建立也將欲立言明此三士於道不同

明道若昧進道若退夷道若類

上士勤行於明若昧於進若退於夷若類故中士
疑而下士大笑之

上德若谷

虛緣而容物

大白若辱

純潔而含垢

廣德若不足

大成而執謙也

建德若偷

立功而不銜

質真若渝

淳一而和光

大方無隅

不小立圭角

大器晚成

且無近功

大音希聲

不飾小言說

大象無形

故能應萬類也

道隱無名

功用不彰無名氏

夫唯道善貸且成

雖隱無名氏而實善以沖和妙用資貸萬物且成
熟之

道生一章第四十二

道生一一生二二生三

一者沖氣也言道動出沖和妙氣於生物之理未
足又生陽氣陽氣不能獨生又生陰氣積沖氣之
一故云一生二積陽氣之二故云二生三也

三生萬物

陰陽含孕沖氣調和然後萬物阜成故云三生

萬物

萬物負陰而抱陽沖氣以為和

萬物得陰陽沖氣生成之故故負抱陰陽含養沖氣以為柔和也

人之所惡唯孤寡不穀而王公以為稱

萬物皆以沖和之氣為本而沖氣和柔守本者當
謙謹卑柔弱故王公至尊而稱孤寡不穀者以謙
柔為本故也

故物或損之而益益之而損

自損者人益之自益者人損之

人之所教亦我義教之

老君云人君所欲立教教人者當以吾此柔弱謙卑之義教之

強梁者不得其死

強梁之人動與物亢求益而損物或繫之故不得其死

吾將以為教父

吾見強梁者亡柔弱者全故以柔弱之教為衆教之父也

天下之至柔章第四十三

天下之至柔馳騁天下之至堅

天下之至柔者正性也若馳騁代務染雜塵境情欲充塞則為天下之至堅

無有入於無間吾是以知無為之有益

無有者不染塵境令心中一無所有無間者道性清淨妙礼混成一無間隙夫不為可欲所乱令心境俱靜一無所有則心与道合入無間矣故聖人云吾見身心清淨則能合道是知有為之教不如無為之有益爾

不言之教無為之益天下希及之

言天下衆教少能及之者

名与身孰親章第四十四

名與身孰親

名者實之賓代之人徇名以亡身設問誰親欲令
去功与名而全其真爾

身与貨孰多

徇名者將以求財之得而亡身設問孰多欲令擲
玉毀珠以全其和

得与亡孰病

問得名貨与亡名貨孰者病其身

是故甚愛必大費多藏心厚亡

甚愛名者必勞神非大費乎多藏貨者必累身非
厚亡乎

知足不辱知止不始可以長久

知足者不甚愛知止者不多藏既無辱殆故可長
久

大成若缺章第四十五

大成若缺其用不弊

學行大成常如玷缺謙則受益故其材用無困弊
之時

大盈若沖其用不窮

祿位盈滿常若沖虛儉不傷財故所用不窮匱

大直若屈

直而不肆故若屈

大巧若拙

巧不傷於分外故若拙

大辯若訥

不飾小說故若訥

躁勝寒靜勝熱清淨為天下正

於躁勝者則寒寒薄也於靜勝者則熱熱和也故

若屈者大直清靜為正矣

天下有道章第四十六

天下有道却走馬以糞

天下有道之主無為化行既不貪求故無交戰屏却走馬之事人得冀除田園

天下無道戎馬生於郊

天下無道之君縱欲攻取故兵戎士馬寄生於郊境之上矣

罪莫大於可欲

見可欲為罪大矣

禍莫大於不知足

求取不已爲禍大矣

咎莫大於欲得

缺咎之大莫大於欲于欲必令皆得皆得則福深

故云咎也

故知足之足常足矣

物足者非知足心足者乃知足心若知足此足則
常足矣

不出戶章第四十七

不出戶知天下不窺牖見天道

垂拱無爲不出教令於戶外是知理天下之道人
事和則天象順故不煩窺牖而天道可知

其出彌遠其知彌少

若不能無爲假使出令彌遠其知理天下之道彌
少

是以聖人不行而知

不出戶故云不行無爲淳朴而知爲理之道
不見而名

不窺牖故云不見人和天順而能名其太平
不爲而成

不爲彘而天下化成

爲學日益章第四十八

爲學日益爲道日損

爲學者日益見問爲道者日損功行益見聞爲修學之漸損功行爲悟道之門是故因益以積功忘功而體道矣

損之又損之以至于無爲無爲而無不爲

爲學者積功行爲道者忘損之雖損功行尚有欲損之心兼忘此心則至於泊然無爲方彼鏡象而無不應故無不爲也

取天下常以無事

無爲無事天下歸懷故可取天下

及其有事不足以取天下

有事則煩勞煩勞則凋弊故不足以取天下

聖人無常心章第四十九

聖人無常心以百姓心爲心

聖人之心物感而應應在於感故無常心心雖無
常唯在化善是常以化百姓心爲心

善者吾善之不善者吾亦善之德善信者吾信之不
信者吾亦信之德信

欲善信者吾因而善信之不善信者吾亦以善信教之令百姓感吾德而善信之

聖人在天下慄慄爲天下渾其心

聖人在理天下化引百姓常慄慄用心令德善信而聖心凝寂德照圓明渾同用心皆爲天下故云爲

天下渾其心

百姓皆注其耳目

百姓化聖德爲善故傾注耳目以觀聽聖人

聖人皆孩之

聖人念彼蒼生猶如慈母故凡視百姓皆如嬰兒

出生入死章第五十

出生入死

了悟則出生迷執則入死正標也

生之徒十有三死之徒十有三

汎論衆生當生安生得生理處死順死得死理如此者大凡十中有三人爾

人之生動之死地十有三

徇生太厚以養傷生既心矜此生故動往死地此則生理既失死理亦虧如此之輩十中有三人爾

夫何故以其生生之厚

設問所以動之死地夫緣何故但以其求生此生
太厚之故

蓋聞善攝生者陸行不遇兕虎入軍不被甲兵兕無
所投其角虎無所措其爪兵無所容其刃

善攝衛生理之人心照清靜無貪取之意則凡是
外物不可加害陸行不求遇兕虎入軍不被帶甲
兵此不求害物也則物無害心故無投角措爪容
刃之所矣

夫何故以其無死地

天何故兕虎甲兵無容措之所乎以其順化無私不以死為死則物不得害其生故云無死地也

道生之章第五十一

道生之

妙本動用降和氣

德畜之

物得以生養萬類

物形之

乾知坤作北形位

勢成之

寒暑之勢各成遂

是以萬物莫不尊道而貴德

萬物由道德以生畜故尊貴之

道之尊德之貴夫莫之爵而常自然

言道德之尊貴非假爵命但生成之功被物而常

自然貴爾

故道生之畜之長之育之成之熟之養之覆之

是以人莫不尊道而貴德也

生而不有為而不恃長而不宰是謂玄德

具如載營魄章所釋彼章言人修知道此章明道用同人

天下有始章第五十二

天下有始以爲天下母

始者沖氣也言此妙氣生成萬物有茂養之德故可以爲天下母

既得其母以知其子

萬物既得沖和茂養以知其身卽是沖氣之子

既知其子復守其母沒身不殆

既知身是沖氣之子當守此沖和妙氣不令離散

則終沒其身長無危殆也

塞其兌閉其門終身不勤

兌愛悅也目悅色耳悅聲六根各有所悅縱則生患是故塞之不縱六根愛悅則禍患之門閉矣故終身不勤勞矣

開其兌濟其事終身不救

開張六根縱其視聽以成濟其愛悅之事則常有禍患故終身之不救爾

見小曰明

人能於事微小則見而改行可謂明

守柔曰強

守柔弱則人不能加可謂強矣

用其光復歸其明

見小則明守柔則強若矜明用強將失守柔見
小之義故當用光外照復歸守內明長無患累
矣

無遺身殃是謂襲帝

遺與也言還守內明則無與身為殃咎者如此是
謂密用真帝之道

使我介然章第五十三

使我介然有知行於大道唯施甚畏

老君言若使我耿介然矜其有知欲行大道既與道不合故唯所施爲是皆可畏

大道甚夷民其好往

大道平易是畏有知而人多故欲心求捷如彼行人好從邪徑邪徑之變具如下文

朝甚除

尚賢於智生巧僞除理也

田甚蕪

浮食墮業廢農事

倉甚虛

南畝不收無儲積

服丈采

刻雕綺綉害工利

帶利劍

文德不修尚武備

厭飲食

烹肥擊鮮重滋味厭飫足

財貨有餘

聚歛積寔饒珍異

是謂盜誇非道也哉

矜其有知動以成獎行同盜竊仍自矜誇誇盜非道適令興歎也哉者歎辭

善建不拔章第五十四

善建者不拔

善能以道建固立本者不可傾拔也

善抱者不脫

善能以道懷抱百姓者不可脫離

子孫祭祀不輟

言善以道德建抱之君功施於後愛其甘棠況其

子孫乎而王者祖有功宗有德故周之興也始於
后稷成於文武周之祭也郊祀后稷宗祀文王故
雖卜代三十卜年七百毀廟之主流益於外而后
稷文王郊宗之祀不輟止也

修之身其德乃真

修道於身德乃真純

修之家其德乃餘

一家盡修德乃餘美

修之鄉其德乃長

一鄉盡修德乃長久

修之國其德乃豐

一國盡修德乃豐盈

修之天下其德乃普

若天下盡修其德施乃周普矣

故以身觀身

以修身之法觀身能清靜者真

以家觀家

以修家之法觀家能和睦者有餘

以鄉觀鄉

以修鄉之法觀鄉能順序者乃長

以國觀國

以修國之法觀國能勤儉者乃豐
以天下觀天下

以修天下之法現天下能無為者乃普
吾何以知天下之然哉以此

以此觀身等現之則可知爾

舍德之厚章第五十五

舍德之厚比於赤子

至人舍懷道德之厚者其行比於赤子
五蟲不螫猛獸不據攫鳥不搏

至人神矣物不能傷既无害物之心故無螫搏之地此至人之舍德也

骨弱筋柔而屋固未知牝牡之合而蛟作精之至終日號而不嘍和之至

赤子骨弱筋柔而能握拳牢固未知陰陽配合而舍氣之源動作者猶精粹之至終日啼號而聲不嘶嘍猶純和之至此赤子之全和也

知和曰常

能如嬰兒固守和柔是謂知常之行

知常曰明

守和知常是曰明了

益生曰祥

祥者吉凶之兆言人不知守常而求益生越分動之死地是曰凶祥

心便氣曰強

心有是非氣無分別若役心使氣是曰強梁之人

物壯則老是謂不道不道早已

凡物壯極則衰老故戒云矜壯持強是謂不合于道當須早已

知者不言章第五十六

知者不言言者不知

知了悟也言辯說也

塞其兌

了悟者於法無受染於言無執滯故云塞其兌也

閉其門

既無受染則嗜欲之門閉矣

挫其銳解其紛和其光同其塵是謂玄同

解其如道冲章彼則約道此則約人言人能體道

是謂与立同德也

故不可德而親

立同無私故不可得而親

不可得而踈

汎然和衆故不可得而踈

不可得而利

無欲故不可得而利

不可得而害

不爭故不可得而害也

不可得而貴

體道自然故不可得而貴

不可得而賤

洗然無滓故不可得而賤也

故為天下貴

體了無滯言忘理暢銳紛盡解光塵上同既難親
踈不可貴賤故為天下至貴矣

以政治國章第五十七

以政治國以奇用兵以無事取天下

在宥天下貴乎無為為政若以政教理國奇詐用
兵斯皆不合於道唯無事無為可以取天下此三

句標也

吾何以知天下其然哉以此

以此下大知之

天下多忌諱而民彌貧

以政理固動多忌諱人失作業故令彌貧也

人多利器國家滋昏

利器謂權謀人主以權謀為多不能反實下則應

之詐譎故令國家滋益昏亂

人多伎巧奇物滋起

人主以伎巧為多不能見素下則應之以奢泰故

令淫奇之物漸起也

法令漸彰盜賊多有

無為既失法令益明竊法為姦盡成盜賊豈非多有子

故聖人云我無為而民自化我無事而民自富我好靜而民自正我無欲而民自樸

無為則清靜故人自化無事則不擾故人自富好靜則性故人自正無欲則全和故人自樸此無事取天下矣

其政悶：章第五十八

其政悶悶其民淳淳

政教悶悶無為寬大人則應之淳淳然而質朴
矣

其政察察其民缺缺

政教察察有為苛急人則應之缺缺然而門弊
矣

禍兮福所倚福兮禍所伏孰知其極

倚因也伏藏也上言其政悶悶俗則以為無政理之
體人反淳淳然而質樸此則禍為福之所因也其
政察察而俗則以為有政理之術人乃缺缺然而

苗

凋獎此福為禍之所藏

其無政邪正復為奇善復為祆

禍福之極豈無正邪但衆生迷執正者復以為奇
詐善者復以為祆祥故禍福倚伏若無正爾

民之迷其日固久

以正為奇以善為祆如此迷倒其為日也固以久
矣

是以聖人方而不割廉而不剡直而不肆光而不
耀

聖人善化不割彼而為方不剡彼而為廉不申彼

而為直不耀彼而為光修之身而天下自化矣肆
中也

治人事天章第五十九

治人事天莫若嗇

嗇愛也人君將欲理人事天之道莫若愛費使倉
廩實人知禮節三時不害則天降之嘉祥人和可
以理人天保可以事天矣

夫唯嗇是謂早服

何以聚人曰財故能儉愛則四方之人將襁負而
至早服事其君矣服事也

卑服謂之重積德

夫唯儉嗇以是有德人歸有德早事其君故云重積德

重積德則無不克

聖人積德四海歸仁則無有不能制服者矣克能也

無不克則莫知其極

人君之德無有不能制御者則無遠不至故四方

莫知其旁極也

莫知其極可以有國

莫知其旁極然後可以為有國

有國之母可以長久

有國而茂養百姓者則其國福祚可以長久矣
是謂深根固蒂長生久視之道

積德有國則根深花蒂固矣深固者有國長生久
視之道

唐玄宗御註道德真經卷之四

德經下

治大國章第六十

治大國若烹小鮮

烹小鮮者不可撓治大國者不可煩煩則人勞撓則魚爛矣

以道莅天下其鬼不神

以道臨莅天下不求有妄之福故鬼無以見其神明

非其鬼不神其神不傷民

上言其鬼不神非謂鬼歿滅而無神但其神而不見神恠以傷民也

非其神不傷民聖人亦不傷民

鬼見神恠則傷民聖人有為則傷民今鬼所以不見神恠而傷民者蓋以聖人無為清靜故爾

夫兩不相傷故德交歸焉

鬼神傷民則害國虧本聖人傷民則匱神乏祀今兩不相傷物故德交歸焉

大國者下流章第六十一

大國者下流天下之交

下流者謙德也。大國當下流，開納則天下之人交至矣。

天下之交，牝常以靜勝牡，以靜為下。

天下之人交，至者歸於謙德。則如牝以雌靜常為牡動所求，由以靜為下故。

故大國以下小國，則取小國；小國以下大國，則取大國。

大取小，以為臣妾；小取大，以為援助。

故或下以取，或下而取。

以者，大取小而者，小取大。

大國不過欲兼畜人小國不過欲入事人

大國執謙德而下小國者不過欲兼畜小國為臣
妾小國勢貴賦以下大國者不過欲入事大國為
援助也

兩者各得其所欲故大者宜為下

一求且妾二求援助是兩者各求得其所欲然大
國者常戒於滿盈故特云大者宜為下

道者萬物之奧章第六十二

道者萬物之奧

萬物皆資妙本以生成是萬物取給之所故興言

云為萬物之與與內也

善人之宝

善人知守道者昌失道者亡故當宝貴之而無患累也

不善人之所保

保住也不善之人不能宝貴至道及有患难即欲以身保住於道自求免爾

美言可以市尊行可以加人

甘美其言可以求市尊高其行可以加人以况聖人以甘美法味之言尊高清靜之行以化不善之

人亦如市賈之售相率而從善矣故下文云也
人之不善何弃之有

不善之人亦在化之而已何弃遺之有
故立天子置三公

共教不善之人

雖有拱壁以先駟馬不如坐進此道

三公輔佐雖以合拱之壁先導駟乘之馬以獻之
猶不如坐進此無為之道於君以化人尔
古之所以貴此道者何

何問辭也

不日求以得有罪以免耶故為天下貴

道在於悟不在於求不如財帛故可日日求而得之故云不日求以得既悟則自無罪累豈待有罪方求免也可以為天下貴

為無為章第六十三

為無為事無事味無味大小多少報怨以德

於為無為于事無事於味無味者假令大之与小多之與少既不越分則無与為怨若遂悅生心違分傷性則無大無小皆為怨对今既守分全和故是報怨以德

圖难于其易為大于其細

肆情縱欲者予為無不難于事無不大今欲圖度其難營為其大當須於性未散而心未越則是于其易細也

天下難事必作于易天下大事必作于細

明上文所以預圖為也

是以聖人終不為大故能成其大

因云大事必作于細將明聖人所以能成其大者以不為其難事大事故能成其尊大耳

夫輕諾必寡信多易必多難

輕諾詐人必寡于信動作多易後必多難
是以聖人猶難之故終無難

唯為輕諾多易故終無難大之事

其安易持其未兆易謀

其安易持其未兆易謀

言人正性安靜之時將欲執持令不敢亂故雖
欲起心尚未形兆謀度絕之使令不起並甚易
耳

其脆易破其微易散

欲心初染尚自危脆能絕之者脆則易破禍患

五

初起形兆尚微將欲防之微則易散耳

為之于未有

覆上易特易謀也所以易者為營為之于未有形

兆耳

治之于未亂

覆上易破易散也所以易者為理之于未成禍亂耳

合抱之木生于毫末九層之臺起于累土千里之行始于足下

此三者喻其不早良圖使後成患

為者敗之執者失之

凡情不能因任營為分外為者求遂理必敗之於
事不能忘遺動成執着執着求得理必失之

是以聖人無為故無敗無執故無失民之從事常于
幾成而敗之

民之始從事于善者當于近成而自敗之

慎終如始則無敗事

慎其終未常如始從善之心則必無禍敗之事

是以聖人欲不欲不貴难得之貨

難得之貨為性分所無者今聖人於欲不欲不營

為于分外故常全其自然之性是不貴難得之貨

學不學復衆人之所過以輔萬物之自然而不敢為

聖人不求過分之孝是于學不學將以歸復衆人過分之學以輔其自然之性不敢為俗學与多欲也

古之善為道章第六十五

古之善為道者非以民將以愚之

人君為善道者非以其道明示於民將導之以和

使歸復于朴令如愚耳

民之難治以其智多

君將明道以臨下下必役智以應上智多則詐興是以難治

是故以智治國國之賊

以用也人君任用多智之臣使令治國智多必作法法作則奸生故是國之賊也

不以智治國國之福

若不用巧智之臣但取純德之士使偃息蕃醜弄九解難自然智詐日薄淳樸日興人和年豐故是

七

國之福也

知此兩者亦稽式

役智詐則害於人任淳德則福于國人居能知此
兩者委任淳德之臣是以爲君楷模法式
常知稽式是謂玄德

人居常知所委任是謂深玄德矣

玄德深矣遠矣與物反矣然後乃至大順

玄德深遠能與物反歸復其本令物乃至大順于
自然之性也

江海爲百谷王章第六十六

王 江海所以能為百谷王者以其善下之故能為百谷

江海所以能令百川委輸歸往者以其善能卑下
之故百川朝宗矣

是以聖人欲上人以其言下之欲先人以其身後之
是以處上而人不重處前而人不害

謙為德柄尊用彌光以言謙下之百姓欣戴故處
其上而人不以為重以身退後之百姓子來故處
其前而人不以為害也

是以天下樂推而不厭

以是不重不害之故故天下之人樂推崇為之主而不厭倦

以其不争故天下莫能与之爭

聖人謙退不与物爭天下共推誰与爭者

天下皆謂章第六十七

天下皆謂我道大似不肖

肖似也老君云天下之人皆謂我道大無所象似我則答云耳

夫唯大故似不肖若肖久矣其細也夫

夫唯我道至大故無所象似若如代間諸法有所

象似則不得稱大久已微細也夫

我有三宝保而持之

我道雖大無所象似然有此三行甚可珍貴能常
保倚執持可以理身理國也

一曰慈二曰儉三曰不敢為天下先

慈則廣救儉則足用不敢為天下先故樂推而不
厭

夫慈故能勇

慈人敏惠則德有餘故勇於救濟也

儉故能廣

節儉愛費財用有餘故施益廣

不敢為天下先故能成器長

慈儉之德謙撝益光推先與人必不厭故能成
神器之長

今捨其慈且勇捨其儉且廣捨其後且先死矣

今捨慈且勇勇則害物捨儉且廣廣則傷財捨後
且先先則人怨傷財害物聚怨於人是必死之道
故云死矣

夫慈以戰則勝以守則固

用慈以戰利在全衆用慈以守利在安人各保安

全故能勝固耳

天將救之以慈衛

以慈戰守豈但人和天道孔明亦明救衛戰勝天
救也守固天衛也是皆以慈故故云天將救之以
慈衛之

善為士章第六十八

善為士者不武

士事也善以道為理國之事者尚德故云不武
善戰者不怒

事不得已必須應敵以慈則善故不兇怒

十

善勝敵者不爭

師克在和和則善勝全勝之善故不交爭

善用人者為之下

悅以使人令盡其力必先下之是為善用

是謂不爭之德是謂用人之力是謂配天古之極也

善勝是不爭之德為下是用人之能力如此者可
以配天稱帝是古之至極要道也

用兵有言章第六十九

用兵有言

老君傷時輕殘人於兵故託古以陳戒有言者謂
下句

吾不敢為主而為客不敢進寸而退尺

主有動作則生事而貪客無營為則以慈自守自
守則全勝生事則敗亡進雖少不能無事退雖多
不失謙讓故不敢進於寸而退於尺

是謂行無行

為客退尺不與物爭雖行應敵與無行同矣

攘無臂

攘臂所以表怒善戰不怒故若無臂可攘

上

仍無敵

仍引也引敵者欲爭不爭故若無敵可引

孰無兵

孰兵所以表殺今以慈和為主故雖孰兵與無兵

同

禍莫大於輕敵輕敵者欲喪吾室

為禍之大莫大於輕侮敵人輕侮敵人者則始喪

吾以慈之室

故抗兵相加哀者勝矣

抗舉也兩國舉兵以相加則慈哀於人者勝之

吾言甚易知章第七十

吾言甚易知甚易行

老君云吾所說言契理故易知簡事故易行

天下莫能知莫能行

天下之人滯言而不悟煩事而不約故莫能知莫能行

言有宗事有君

言者在理、得而言忘故言以無言為宗事者在功功成而不宰故事以無事為君也

夫唯無知是以不我知

夫唯代人無了悟之知是以不知我無言無事之教

知我者希則我者貴

了知我忘知之意者希少法則我不言之教者至貴

是以聖人被褐懷玉

被褐者晦其外懷玉者明其內故知我者希少耳

知不知上章第七十一

知不知上不知知病

了法性空本非知法於知忘知是德之上不知知
法本性是空於知強知是行之病

夫唯病病是以不病

夫唯能病能知之病是以不為強知所病也

聖人不病以其病病是以不病

唯聖人所以不病病者以其病衆生強知之病是
以不病

人不畏威章第七十二

人不畏威則大威至

有威而可畏謂之威言人於小不畏拙于慎微則

至於大可畏也

無狹其所居

神所居者心也無狹者除情去欲使虛而生白
無厭其所生

身所生者神也無厭者少思寡欲使不勞倦

夫唯不厭是以不厭

夫唯人不厭神是以神亦不厭人

是以聖人自知不自見自愛不自貴

自知其身防可畏之事自愛其身無厭神之咎不
自見其能以犯患不自貴其身以聚怨也

故去彼取此

去彼見貴取此知愛

勇於敢章第七十三

勇于敢則殺勇于不敢則活

敢謂果敢言人勇于果敢從事則失于謙柔退讓必害于身故云則殺不敢者則可以活身矣

知此兩者或利或利害天之所惡孰知其故

兩者敢与不敢也或有也能知不敢者有利敢者有害當須勇于不敢此勇敢之人動有災害乃天之所惡孰能知其故哉

是以聖人猶難之

聖人猶難為勇敢之事

天子道不爭而善勝

此下言天道謙虛以戒人事勇敢天不与物爭四
時盈虛物無違者故善於勝

不言而善應

天何言哉福善禍淫曾無差忒故云善應

不召而自來

天道不召物使從已物不能違自來順天耳

綽然而善謀

天道玄遠縹然寬大垂象示人可則之故云善謀也

天網恢恢疎而不失

天之網羅雖恢、疎遠刑淫賞善毫分不失

民常不畏死章第七十四

民常不畏死柰何以死懼之

縱放情欲動之死地習以為常嘗無畏者人君當以清靜化之柰何更立刑法以誅殺恐懼之

若使人常畏死而為奇者吾得則而殺之孰敢

若使代人皆從清靜之化不敢溺情縱欲常畏于

死而猶為奇詐者假令吾勢得執敢此奇詐之人孰敢即殺故下文云

常有司殺者殺

如此奇詐之人天網不失是常有天之司殺者殺之也

夫代司殺者殺是謂代大匠斲

人君好自執殺必不得天理是猶拙夫代大匠斲不

夫代大匠斲希有不傷其手矣

拙夫代斲豈但傷材亦自傷其手人君任用刑法

代彼司殺豈唯殘害百姓抑亦自喪天和也

民之飢章第七十五

民之飢以其上食稅之多是以飢

天下之民所以飢之不足者以其君上食用賦稅之太多故耳

民之難治以其上之有為是以難治

天下之民所以難治化者以其君上之有為有為則多難多難則詐興是以難治

民之輕死以其求生之厚是以輕死

天下之人所以輕其死者以其違分求生太厚之

故是以輕死

夫唯無以生為者是賢於貴生

自然之分定則生全若養過其分分過則生亡矣
故夫唯無以厚其生為者是賢於矜貴其生

民之生章第七十六

民之生也柔弱其死也堅強萬物草木生也柔脆其
死也枯槁故堅強者死之後柔弱者生之徒

生之柔弱和氣全也死之堅強和氣散也欲明守
柔弱者全生保年為強梁者亡身失性

是以兵強則不勝

見哀者勝故知恃強者必敗

木強則共

木本強大故處于下枝條柔弱共生于上蓋取其
柔弱者在上強梁者在下故下文云

強大處下柔弱處上

天之道章第七十七

天之道其猶張弓乎

天道玄遠非喻不明故舉張弓以彰其用耳
高者抑之下者舉之有餘有損之不足者与之
張弓如此乃能命中是猶天道虧盈益謙欲命人

君法天字人故示抑高舉之道

天之道損有餘補不足人之道則不然損不足以奉有餘

174

天道平于哀多益寡人則違天翻損不足孰能以有餘奉天下唯有道者

誰能以己之有餘奉与天下之不足者乎獨有道者能耳

是以聖人為而不恃

聖人法天稱物均施施平于物而不恃其功

功成不處

推功于物不處其成

其不欲見賢

聖人所以推功不處者蓋不欲令物見其賢能

天下柔弱章第七十八

天下柔弱莫過于水而功堅強者莫之能勝其無以易之

以堅功堅必兩堅俱損柔制強者則強損而柔全故用攻堅強者無以易于水者矣

故柔勝剛弱勝強天莫不知莫能行

柔弱之道勝于剛強天下之人無不知者知有此

十六

道不能行也

是以聖人言受國之垢是謂社稷主受國不祥是謂天下王

引萬方之罪是受國之垢濁稱孤寡不穀是受國之不祥其德如此則社稷有奉故天下之人歸往矣

正言若反

受國之垢為社稷主受國不祥為天下王是必正言初若反俗故云正言若反

和太怨章第七十九

和大怨

與身為怨對之大者情欲也和謂調和也言人君欲以言教調和百姓使無情欲故曰和大怨

必有餘怨

主教化人不能無迹斯迹之弊還與為怨故曰必有餘怨

安可以為善

既有餘怨則不可以為善

是以聖人執左契而不責於人

左契者心也心為陽藏與前境契合故謂之左契

九

耳聖人知立法則必有迹有迹即是餘怨故執持此心使令清靜下人化之則無情欲不煩誅責自契無為

故有德司契無德司徹

司主也徹通也言有德之君主司心契則人自化無德之主則將立法以通于人為法之弊故未為善

天道無親常与善人

司契則清靜立法則凋殘皇天無親唯德是輔故人君者常思淳化于無為不可立法而生事

小国寡民章第八十

小国寡民使有什伯之器而不用

什作也伯長也此章明人居舍其淳和無所求及
適有人材器堪為什什伯長者亦無所用之矣
使民重死而不遠徙

少思寡欲不輕用其生敦本無求不遠遷徙
雖有舟輿無所乘之雖有甲兵無所陳之使民復結
繩而用之矣

舟輿所以利遷徙甲兵所以徇攻戰兩者無欲故
無所乘陳返朴還淳復歸于三皇結繩之用矣

甘其食

不食滋味故所食常甘

美其服

不事文繡故所服皆美

安其居

不飾棟宇故所居則安矣

樂其俗

不澆淳朴故其俗可樂也

鄰國相望雞犬之音相聞

言其近也

民至者死不相往來

彼此俱足無求之至

信言不美章第八十一

信言不美

信言者聖教也信實也言不韵于俗故不美

美言不信

美言者代教也甘美之言動合于俗故不信

善者不辯

善者在行無辯說

辯者不善

空滯辯說故不善

知者不善博博者不知

知者多悟也博者多聞也

聖人不積

積者執言滯教有所積聚也聖人了言忘言悟教
遺教一無執滯故云不積

既以與人已愈有既以與人已愈多

此明法性無盡言聖人雖不積滯言教然以法味
誘導凡愚盡以與人於聖人清靜之性曾無減耗
唯益明了故云愈有愈多有明白性多明外益

天之道利而不害聖人之道為而不爭
舉天道利物不害者將明聖人之道施為弘益常
以與人故不爭也

道藏精華第十五集之二
文山遯叟蕭天石主編

道德經釋義

自由出版社印行

并立

年千之之盡人而為
以之經之字之旨
舉之而輕傳之
如如人而能傳

之昔理淵微一法括焉
象之機子定悉之才
興終復之學在得之板
染理好支難讀在來支
其修在字如純粹

不學而持

太上玄教真詮法為人首

言曰已至之人一盤玉指

過性就清要快生也揚

通教玄持於一得不易

寥洒音降寺中敢
函道過臨遠北壤
惟見人々古之陸岡
歲每憐水汝低酒不
向言再同字書白

為新 古能也 味
法 垣 去 息 滄 桑 幾 度 首
一 年 目 源 末 中 清 朗
實 獲 亦 以 以 子 虛 秘 我
主 行 聞 亦 何 之 奇 之 水 人

告者中。福。可。修。方。以。至。
治。國。平。之。法。在。此。以。臻。
至。上。神。通。五。倫。忠。孝。為。
先。九。能。忘。情。正。養。以。其。相。
而。性。在。生。麟。龍。魚。而。得。

教界工女と云ふ所は名法
より云ふは物と云ふ威
志又云ふは云ふ云ふ
此中云ふは云ふ云ふ
表ふお三現

自生民清之豁其目
以源其心而度其
幾乎乎悅之也乃
讀之清之也乃
一二年中縱橫明遠

喻らぬ人志は在る
主名をふりて法よ
斗をあらけりて為す
参云

田舎人張師氏歌

以字工目深以り事
付梓ら

道德經舊序

五味辛甘不同。期於適口。麻絲涼燠不同。期於適體。學術見聞不同。要於適治。今夫天下所以不治者。貪殘奢傲。吏不能皆良。民不能皆讓。以及於亂。誠使不貪矣。不殘矣。慈儉而讓矣。天下豈有不貪不殘。慈儉而讓。乃有不治者乎。今夫儒者高仁義。老氏不言仁義。而未嘗不用仁義。儒者蹈禮法。老氏不言禮法。而未嘗不用禮法。以懦弱謙下為表。以空虛不毀萬物為實。見素抱樸。少私寡欲。而民自化焉。故其言曰。我有三寶。持而行之。曰慈。曰儉。曰不敢。為天下先。慈非仁乎。儉非義乎。不敢為天下先。非禮乎。故用世之學。莫深於老氏。今儒者不務自治。而虛名之幻。內貪殘而外仁義。處奢傲而治禮文。此乃忠信之薄。而亂之首也。而老氏之所下也。河上公序。

i

1

2

重刻道德經記

天覆地載日月代明四時流行萬物並育莫不有道以主之也是道之大而無外小而無內造道者終難察其奧而洞其微余年五十有志於是將二十年矣所覩道典諸書枝派流遠雜出驚奇終莫若

太上老祖之道德經為最雖後賢輩各出註疏或講章句或論藝術要皆支離終失大旨而學者莫知所自是以呂祖降鸞釋義彰是經性命之宗旨發淵源之奧妙所謂允執厥中一以貫之之道也余初未之見客歲得青來李道長者出是經而檢閱之餘見其板籍已百有餘年忽感板廢則書亡書亡則尋經無指以是解囊重付之梓冀後賢之得覽有以尋乎繩墨已耳

省

嘉慶十四年歲次己巳孟春中浣

後學劍水鄒學鯤錄記

蘇石可讚何序可題隱約乎有清上上仿
拂乎留尚止西門稱止爲孝子吾而知其
爲繼德止祀 =

回繼門純陽氏敬題

夷子目源并書

稱太上發无聲道可道名非名持金玉葆界嬰
舍東周適西戎五子言守彛攻去態志汰矜容
孔子云界猶禪

句曲葛震敬讚

跋純陽真人弁言後

庚午長夏檢道德釋義一書展讀再三長
歎累日浮生若夢至道無聞陸海沉沉願
重訂而弘津筏三山杳杳乃長跼以乞贈
言豈期目未曠時雲烟已滿於楮上迨夫
心方悟處筆墨都忘于行間既未窺詮理
之淵微詎能識揮毫之蹊徑草書名聖

真人猶且不居
兔目混珠小子
夫復何敢爰鐫
鸞法用闡仙風
試問於有字之
中何處著筆莫
須于無言之外
乃許安身

康熙二十九年八月吉日

篆水弟子牟允中
目源拜手敬題于夢
硯齋中

大道之宗空了洞了色函無極主宰三才流行造化養育群生本無言說無言不顯無說不明是以

太上立五千餘言發大道全體宗源統太玄一貫玉齋家治國為聖為賢之大本也

祖師悲愍普化均天釋義徑文貫修真正脉發玄理精微指示真常明性命之學使學者知返本宗源誠修真正路定靜靈明不為傍注曲徑達悟無上真空如是啟諸同學應會龍沙皆藉

祖師普度之聖心也歟

青來李明微叙

24

道德經釋義凡例

一道德經二卷。古本今本。略有異同。有古本多一二字。一二句者。有今本多三四字。三四句者。有古本某字。今本又作某字者。有此本作某字。別本又作某字者。無所考正。惟有闕疑。何敢妄言是非。定從違耶。晉王弼題是書曰。道德經。不析乎道德。而上下之。猶近於古歟。其文字則多誤謬。殆有不可讀者。令人惜之。今一以真人釋義為定。不敢泥乎古。亦不敢徇乎今。既詳所釋之義。而更考經文。知古今傳寫。誠不無誤謬耳。於是校其同異。列於卷首。以備參稽。

一古本今本。皆無音釋。不揣固陋。謬為考核增補。經文則有音有切。釋辭則去切存音。蓋以字下地步短狹故也。隨考隨筆。間有遺漏。惟賴後之君子補之。

一俗慣用字。相沿日久。不知其非。敢為考正。一二如者。箇。用這箇。考這字。並無者字。音義。毛晃曰。凡稱此箇為者。箇者。即物之辭也。又此也。俗多改用這字。這。倪殿切。音彥。迎也。周禮有掌訝。主迎。訝。古作這。郭忠恕佩觿集曰。迎這之彥。為者回之者。其順非有如此者。又俗語辭多用的字。讀朱子語類等書。又用底字。考的。丁曆切。丁入聲。明實也。又婦人額飾。有丹的。射侯之中。曰的。又當入聲。又音灼。無低音。今

本朱子用底字。凡供役使者曰小底。晉公談錄云。皇城使劉承規在太祖朝為黃門小底。又齊韻音低。今用底字。雖無取義。或亦不致大謬也。又如經文恍忽。作恍。惚考恍一作恍。忽俗作惚。心旁重文。不必作惚之類。今改正之。非敢從古悖今也。一經文分章。原不可易。河上公章句。則以第一章為體道。二章為養身之類。釋義則盡削去。惟照原文。如道可道。意第一天下皆知。章第二之類。蓋詩經關雎。麟趾語孟之學而為政。梁惠王離婁等。即以本文起語為章。不必蛇足也。其所分體道養身等名。仍載之轉語章下。以便觀覽。

一經文所解不一。真人則一。以體道修真為主。故凡家國天下民人車器等。總約於一身。不事外求。蓋謂身既修而家國天下皆可舉此而措之耳。序云八十一章之中。縱橫順逆。隱喻良多。隨人志之所在。遞世立名。無不可以為法。斯言得之矣。上陽子陳觀吾有道德經轉語偈八十一首。皆是過來人作指實語。頗與真人之解相發明。開悟後人不小。并附於前。俾讀者涵泳經文。會通釋義。再咏歎此詩。自能快然豁然。不斤斤於章句中求之也。惟讀者深思而自得之。一前列授經圖。蓋本古人左圖右史之義。且讀者一展卷間。覺函闢紫氣。繚繞目前。執鞭欣慕。令人有超然世外之思。

207

圖音倫

易去聲
和去聲
處同處
本上聲

友化育之理在內講體道乃得此中之根本現如意之光珊瑪瑙珍珠寶石之
 相要在返實底景象也說方有萬物者是箇性中妙處要萬物之體此道是箇實中求之
 而虛中返實底景象也說方有萬物者是箇性中妙處要萬物之體此道是箇實中求之
 奧妙此正是有萬物之母故俱是箇虛無底境其妙因有母而化生萬物從混元之
 母而生故曰有名萬物之母故俱是箇虛無底境其妙因有母而化生萬物從混元之
 箇故字因故曰有名萬物之母故俱是箇虛無底境其妙因有母而化生萬物從混元之
 中來安得從萬物中而觀生出一箇虛無底境其妙因有母而化生萬物從混元之
 乎隱者纔是箇天命之謂性者就是虛無底境其妙因有母而化生萬物從混元之
 觀死存亡出入必游之微無欲以觀其妙常有欲此以觀其微也步非耳故能常無欲以
 生之妙從世欲中出入必游之微無欲以觀其妙常有欲此以觀其微也步非耳故能常無欲以
 之妙從世欲中出入必游之微無欲以觀其妙常有欲此以觀其微也步非耳故能常無欲以
 道之妙就是求其道中出入必游之微無欲以觀其妙常有欲此以觀其微也步非耳故能常無欲以
 權柄者就是在明妙之微止於其出入之微無欲以觀其妙常有欲此以觀其微也步非耳故能常無欲以
 微此微字從母字中來上妙字從善字中出吾方元常去有欲之心以觀之皆從心
 可道之微字從母字中來上妙字從善字中出吾方元常去有欲之心以觀之皆從心
 微非造作有欲之微體之又玄底境界在那箇圖之始無聲無臭之際而不可道其妙於
 心而微於意同其玄之又玄底境界在那箇圖之始無聲無臭之際而不可道其妙於
 之妙而不可名其玄之又玄底境界在那箇圖之始無聲無臭之際而不可道其妙於
 言那箇體道之士慎篤之輩除其安得入其妙以悟混元之信謹守而得其至妙之微始
 以心道其體道之士慎篤之輩除其安得入其妙以悟混元之信謹守而得其至妙之微始
 此謂其道也嗟乎道之方得入其門知其妙以悟混元之信謹守而得其至妙之微始
 義大矣哉而復無其言

天下皆知章第二

天下皆知美之為美斯惡已皆知善之為善斯不善已故有無相生難易相成長短
 相形高下相傾音聲相和前後相隨是以聖人處無為之事行不言之教萬物作焉

而不離。生而不有。為而不恃。功成而弗居。夫惟弗居。是以弗去。

不尚賢章第三

不尚賢。使民不爭。不貴難得之貨。使民不為盜。不見可欲。使心不亂。是以聖人之治。虛其心。實其腹。弱其志。強其骨。常使民無知無欲。使夫知者不敢為也。為無為。則無

不治。治去聲。夫音扶。

此章安爐立鼎底說話。不尚賢。不禮有德之士。此是外說。內說。不親於外。而惟知有內外。若尚賢而民就。有爭競之端。內若尚賢而心就。生人我之念。內外不尚賢。難得之貨。是稀奇之物。人見即生貪心。豈不懷盜心。此外講也。內講是目內觀。無著於物。我之貪心。從何染物。見即生貪心。豈不懷盜心。此外講也。內講是目內觀。無一見即欲。不見欲。人之心。就不亂。我欲如此。是見我就無物。而外生我之財。物人愛底。外守惟精惟一。只知有道。而不知有欲。如此。是見我就無物。而外生我之財。物人愛底。能降伏其心。使猿馬不馳。不亂。我欲如此。是見我就無物。而外生我之財。物人愛底。此之外。不生一點雜念。實我之腹。弱我之志。強我之體。而守我之鼎。養後天之藥。以補我先天之靈。常使我無知。無欲。存一念於靜中。故不敢為。若以法度治他。之心。以作無為之道。若有為。民就起。有盜。有亂。之。心。從中。故不敢為。若以法度治他。在治之時。其爭盜亂之心。不敢起。過治之時。依舊復萌。惟為無為。不若以法度治他。心不起。而且不萌。若如是。不但民可治。而大道亦可以成矣。惟無為。不若以法度治他。也。夫養心之要。煌煌於章句之中。胡不勉而求之。外治民。而內立鼎。以生堅固。之心。遇火不避。遇水不回。立焚立弱。就死而不生。退。心如此。方能造道。不辜負吾輩講五千言之秘要。

道冲章第四

道冲而用之。或不盈。淵兮似萬物之宗。挫其銳。解其紛。和其光。同其塵。湛兮似若存。吾不知誰之子。象帝之先。冲。昌中切。音充。虛也。

此乃見道之實。知其味。得其理。充塞乎天地。飽味乎己身。故沖滿於體。而用之不窮。已守道不盈。則知淵源之妙。方明道之宗。旨而能知萬物之本。源此大聖人方豈其妙。守道不盈。則知淵源之妙。方明道之宗。旨而能知萬物之本。源此大聖人方豈稍。有盈。則此一步。不可堅其志。不至於盈。而方能造到大聖人。知宗。知此大聖人方豈不淵。乎。到此一步。不可堅其志。不至於盈。而方能造到大聖人。知宗。知此大聖人方豈銳。之。心。其。效。顏。子。之。不。可。堅。其。志。不。至。於。盈。而。方。能。造。到。大。聖。人。知。宗。知。此。大。聖。人。方。豈。亂。我。之。神。援。我。之。神。不。能。入。外。紛。不。入。不。待。解。而。紛。自。無。不。外。於。默。一。默。亦。不。知。心。勞。此。性。光。方。現。使。我。之。神。分。我。之。心。散。我。之。氣。耗。我。之。精。不。亂。不。外。於。默。一。默。亦。不。知。心。勞。底。地。步。繞。叫。作。和。人。煉。形。如。地。靜。寂。不。動。纔。叫。作。同。其。塵。上。其。地。也。地。屬。坤。乃。煉。坤。之。質。從。陰。中。求。出。點。點。陽。明。之。象。現。而。為。光。生。則。坤。靜。中。我。不。知。有。我。而。道。道。非。無。而。若。存。焉。嬰。兒。一。現。我。不。知。是。誰。之。子。在。杳。冥。之。中。我。不。知。有。我。而。安。知。辨。別。其。子。常。我。也。要。返。於。一。現。我。不。知。是。誰。之。子。在。杳。冥。之。中。我。不。知。有。我。而。以。為。我。合。我。以。為。道。纔。叫。作。道。沖。而。用。之。際。而。復。我。本。來。面。目。歸。於。無。始。之。先。合。道。浩。然。之。氣。充。塞。乎。天。地。不。盈。乎。志。不。挫。其。銳。不。解。其。紛。無。鋒。不。挫。無。紛。可。解。到。其。同。塵。之。寂。靜。而。知。性。光。之。沖。和。道。不。知。為。道。子。不。知。為。子。那。時。節。子。不。欲。會。吾。吾。欲。會。子。耳。同。其。聲。同。其。應。子。是。吾。耶。吾。是。子。耶。總。不。外。道。沖。而。用。之。吾。與。子。也。者。景。象。知。道。之。妙。明。道。之。理。深。入。於。道。之。奧。不。但。吾。與。子。而。充。塞。乎。天。地。之。外。者。也。

天地不仁章第五

天地不仁以萬物為芻狗。聖人不仁以百姓為芻狗。天地之間其猶橐籥乎。虛而不

屈動而愈出。多言數窮不如守中。

此章是用默以歸於不言。而心神領會其至道之妙。用意如蘭。止存其性。而不知其身。天地乃至高至厚。居無德之體。恩澤布於萬物。而無施仁之心。不仁是天地

谷神章第六

谷神不死是謂玄牝玄牝之門是謂天地根綿綿若存用之不勤

此章是體道之實知道之微用道之妙登道之岸從虛而入根上聲切
屈動而愈出是者谷神之源譬之山如谷四聲皆是聳嶺中是深谷落葉聞聲而來虛而不
下皆實惟中常虛將谷譬言之山如谷四聲皆人乃山之虛神耳山有虛神故千萬年無
更變之端目今如此千載之後亦若此人之修身當推此理一箇幻身只有中
內一點靈氣四肢百骸皆是無用若嗜慾虛靈就被他埋沒終日用心勞碌於
外神從耳目口鼻舌身意散盡安得不死若來不死須問靈神靈神所居上落
天下不在地中不在人身在虛靈牽引為坎離交參一點金液發於玄牝玄牝
上降下升用性光合黃樞牽引為坎離交參一點金液發於玄牝玄牝
得性命歸宗樂於冥忘之閒從吾性中見出是不費半文錢若求庫藏無處覓非
須遇高人高手指點如夢初覺如醉方醒得來不費半文錢若求庫藏無處覓非

無容心以仁施萬物萬物得天之太和故生之育之長之德之仁之此天地仁也乃
地容萬物而萬物感天地化育之德不有形跡是上德不德之仁此天地仁也
是為至仁也天地以不仁長存修身之聖人為君意為民心以無化育於一身百
指一身而仁之非他是我之意也修身之聖人為君意為民心以無化育於一身百
為守法如百姓為天也冥冥之中不見施仁是聖人效天地上也仁不仁處而修
故乃以百姓為天也冥冥之中不見施仁是聖人效天地上也仁不仁處而修
之仁也而萬物感之不見其仁此所以不仁無聲無臭高也明也博也厚也此天
矣此是天地之修亦是天地之閒無何所以修其身猶索索而為索為為之修身
地以無而為索為為之修亦是天地之閒無何所以修其身猶索索而為索為為之
用虛而不屈強為之名用虛以修者領虛之美得虛之妙無處強道虛
之極而動方生一動愈出美而愈知其妙守此難言矣多言而無名無處強道虛
如我之美會我之妙抱我之至中至道而守我冥忘之理常存真一之氣以樂天
真豈不謂聖人修身效天地之玄乎至大至剛也
理妙矣天地之不仁仁矣玄玄乎至大至剛也

姬音豫
液音亦

藏去聲
易去聲

朝音潮
間去聲

他言難易相生不可求輕得玄牝之門在空谷之中視之不見聽之不聞瞻之在前忽焉在後在無聲無臭之間鉛汞合一方知下著此理深淵似日月運行東出
前忽焉在後在無聲無臭之間鉛汞合一方知下著此理深淵似日月運行東出
木相併譬如月感日夜反覆無息而住此理即是身中造化之氣所感身中取木金
真一之氣而不上不下中返月華而晦出俱是造化之氣所感身中取木金
歸黃庭此庭之名亦是多了合而離離合之妙在於真一之中真一之源在於一
去身中要金木降升離而合而離離合之妙在於真一之中真一之源在於一
點性光之內性光之居在於虛靈之中虛靈之神在於真一之中真一之源在於一
於幻身之中幻身常無神乃得一神一而性命方來朝宗性命合而魂魄潛跡收
來入神方能雪光雪光一出便是慧照慧照無間纔是綿綿若存若亡之妙而無
不竭纔如山谷常靜而存神是謂綿綿若存若亡之妙而無
作勤苦上看此勤是綿綿不絕之意用之不窮人亦是在天地之間返天地之玄牝總不
我之道樂我之妙豈不綿綿不絕之意用之不窮人亦是在天地之間返天地之玄牝總不
抱真以合天地之玄牝是天地之根天地之根亦是天地之玄牝總不
天地之理以修道返道以合
天地方是谷神不死章之旨

天長地久章第七

天長地久。天地所以能長且久者。以其不自生。故能長生。是以聖人後其身而身先。

外其身而身存。非以其無私耶。故能成其私。
此章因稟公而無私存。聽其物之消長。隨其生也。殺也。無容心於物。以靜治之。天
之職。蓋地之職。載以無聲。而生故能長。且久。在於不自生。以聽萬物生。育隨天地
之氣。感之隨其萌。故不耗天地之元精。方能長生。是以聖人體天地而修吾身。
先以靜御氣。後以精養身。無身不成。道有身不能歸真。先以靜而抱真。後以修而
養身。纔是後其身。而身外之身。方得先。外我之假身。而存我之真形。無他。乃一靜
而存。無私於物耶。天地以無私而開人。以無私而合天地。無容心以感萬物。聖人

中見并
去聲

道在經來事

上善若水。水利萬物而不爭。處衆人之所惡。故幾於道矣。居善地。心善淵。與善仁。言善信。政善治。事善能。動善時。夫惟不爭。故無尤。夫音扶。

此章要人修道若水無心之物善字百福之根上善底無事不無規矩諸事
故不外感應水滋物無容心人所惡底污穢之有兩說外說人能持善不擇善地而
善也人善地善豈身不安乎心善存而心公此人心淵於海而無物不容心善方
能人善地善七句中無處不仁作善字便輕了言善信心存善出言必善存善
無處不善普與善無處不仁作善字便輕了言善信心存善出言必善存善
政必化而治矣百姓無不瞻仰存善作事無不善節心存善有道則見無道則
隱一動無不合時此夫惟政之存善則化普事善能則無感動善時則神定
與善仁則義存言善信則志立政善治則普事善能則無感動善時則神定
若是可近於道矣此說也內說心正意誠即是善字總領水是圓通底修道如
水之圓通正誠萬物一般雖污穢之所無不沾之地乃絳聚一善則身外之
處不周如滋養物一而冥之存正誠則有意外意周流用之而不窮存正誠我
而安之存正誠則心淵而冥之存正誠則有意外意周流用之而不窮存正誠我
魂魄無不為我治冥忘性發而後動方知命歸景象乃吾之事也惟我能動
人安能存正誠入於冥忘性發而後動方知命歸景象乃吾之事也惟我能動
則動可靜則靜善能正誠圓通動靜方得隨時無人無我安得有爭夫惟不爭幾

成於道故無尤若水方能
上善方得如此信道之不淨矣

持而盈之章第九

持而盈之。不如其已。揣而銳之。不可長保。金玉滿堂。莫之能守。富貴而驕。自貽其咎。

功成名遂。身退。天之道。揣推

此章修身之要。要人有道而不自滿。持真而無驕心。入性之後。任其自然。在冥忘中。不知其有如是。乃得道之士。初入道門。有此數病。持是有勇猛向前。不知進退。故至於盈一。盈不知其住。火而使盈。盈不如。不修此。上合其天。而天之虛無。體無始之真。只是中和。以修之。方成久持之功。而無漏洩。銳乃趨進之心。及不可持。其心揣之。而無保。因銳也。富貴乃涵養之功。用之不窮。取之不竭。若驕之前。若水之功。豈不自養而安。能成無極之道。合我本來面目。故使我常常綿悟。而丹之液。金也。玉也。久在虛氣之中。故守之得其常存。少有驕心。則不能守。而洩天元一炁。世辭之矣。要久守。除非退其身。方得成我之功。遂我之名。而合天地萬物造化之樞機。返無極之至道。乃得常持。而不外中和之旨。不致於漏其真洩其元。一混合其天。不中守之旨。

載營魄章第十

載營魄抱一。能無離。專氣致柔。能嬰兒。滌除玄覽。能無疵。愛民治國。能無為。天門開闔。能為雌。明白四達。能無知。生之蓄之。生而不有。為而不恃。長而不宰。是謂玄德。

此章體道之實。周徧內外。使魄成真。一團性光。內照無中。尋有以樂天真。抱真一道。而永住黃房。如嬰兒無知。無識田地。返其太無之始。以滌除瘴魔。保我無極大。

滌音狄
疵音子
又音子
治平聲
闔音合
樂音約
濁音濯

樞音樗

作上械
械音含
本

道以合天地方得愛我真一之元治復我身心並一切凡想無放於外纔能開其
天門閉其地戶以養我一團太和之氣上合天之清浮下合地之重濁中通達我之
身心不空我本來面目得自明其明自復其復一點神氣於無為之中冥冥忘忘
無所不照無處不普纔為真人於是生之氣蓄之神生氣所以無為之玄冥無處主
為之而不恃其可道之名故長生而天地神明所以此全德全玄而不改
宰於我是謂玄德不由天不由命而由我一點道心誰能似此全德全玄而不改
初心豈非
神也仙也

三十幅章第十一

三十幅共一轂。當其無。有車之用。埏埴以為器。當其無。有器之用。鑿戶牖以為室。當
其無。有室之用。故有之以為利。無之以為用。然幅音六切音福數古祿切音谷埏依

此章要人外靜而內動者也。車乃載重。腹內輪轉之物。從舉步至千萬里。其形隱
若泰山而無可撼。聽其腹之轉動。若周天移星。換宿而復始。此陰陽變化之樞
機。而車不知己之動。隨輪之轉。也。埏埴乃人之居。若不開牖其室。不明三者車不知為
造。作以為器。借水以成。形室乃人之居。若不開牖其室。不明三者車不知為
車。聽其幅也。埏埴不知其為埏埴。聽其器也。室若不開牖其室。不明三者車不知為
庭。器乃埏埴之黃庭。燭乃室之黃庭。車無幅不行。埏埴無器不用。室無牖不明。人
無中宮不生。幅壞車敝。器壞埏埴亡。牖壞室崩。中宮壞氣斷。車修幅埏埴修其器
室修其牖。人修其中宮。此四者當無以為車。為器。為室。為人。既無為將何修之。故
有之以為利。有利必死。無之以為用。無用必生。此乃修身之要。修真之要。端
也。隨氣之生。無隨心之死也。炁益身。仙心旺。軀死。總不過要人留氣而去心
也者也。

五色章第十二

朝音朝

啗音談
上聲又
音淡
軀音區
殼音却

喪去聲

五色令人目盲。五音令人耳聾。五味令人口爽。馳騁田獵令人心發狂。難得之貨。今

人行妨。是以聖人為腹不為目。故去彼取此。

此章教人觸物不著。一心內聽。收神收身。收心。收意。五色是內。五臟。五音是內。五

行為腹。不為目。是內。行中藥。物。馳騁田獵。雖言外。而五朝元。難得之貨。是內。五臟。五音。是內。五

陽。而凡。目。開。豈。不。言。乎。內。和。五。臟。使。真。一。柔。順。不。染。邪。氣。而。如。天。中。五。嶽。立。極。陰

流。通。萬。年。不。朽。五。嶽。之。脈。如。人。和。五。臟。不。使。其。枯。常。潤。其。中。脈。絡。常。存。土。中。生。水。而。滋。養

和。氣。明。則。道。立。則。基。地。固。則。門。戶。高。則。外。色。彩。其。一。宅。魔。豈。能。入。魔。既。不。入。神。明

內。聽。則。五。聲。了。我。之。明。不。乃。神。之。固。門。戶。高。則。外。色。彩。其。一。宅。魔。豈。能。入。魔。既。不。入。神。明

他。人。得。知。實。實。得。我。之。明。不。乃。神。之。固。門。戶。高。則。外。色。彩。其。一。宅。魔。豈。能。入。魔。既。不。入。神。明

只。知。有。內。忘。其。軀。殼。有。目。於。外。耳。於。外。行。聚。合。方。產。紫。英。其。貨。一。得。聖。人

聞。食。而。不。知。其。味。無。聲。臭。時。色。外。耳。於。外。行。聚。合。方。產。紫。英。其。貨。一。得。聖。人

口。乎。馳。騁。田。獵。豈。能。亂。我。心。乎。奇。珍。異。寶。難。得。之。貨。豈。能。動。我。耳。乎。味。豈。能。聽。我

心。內。守。馳。騁。田。獵。豈。能。亂。我。心。乎。奇。珍。異。寶。難。得。之。貨。豈。能。動。我。耳。乎。味。豈。能。聽。我

色。音。味。馳。騁。田。獵。豈。能。亂。我。心。乎。奇。珍。異。寶。難。得。之。貨。豈。能。動。我。耳。乎。味。豈。能。聽。我

養。我。之。清。氣。助。我。之。靈。根。不。為。我。之。神。明。出。我。之。真。身。以。獵。難。得。之。貨。豈。能。動。我。耳。乎。味。豈。能。聽。我

道。而。同。太。空。總。從。我。之。腹。歸。於。空。從。空。中。得。取。真。一。之。真。身。以。獵。難。得。之。貨。豈。能。動。我。耳。乎。味。豈。能。聽。我

過。是。斷。外。接。內。四。字。以。成。道。散。而。成。鬼。空。中。得。取。真。一。之。真。身。以。獵。難。得。之。貨。豈。能。動。我。耳。乎。味。豈。能。聽。我

目。心。三。字。三。者。聚。而。成。道。散。而。成。鬼。空。中。得。取。真。一。之。真。身。以。獵。難。得。之。貨。豈。能。動。我。耳。乎。味。豈。能。聽。我

寵辱章第十三

寵辱若驚。貴大患若身。何謂寵辱。辱若下。得之若驚。失之若驚。是為寵辱。若驚。何謂

寵辱若驚。貴大患若身。何謂寵辱。辱若下。得之若驚。失之若驚。是為寵辱。若驚。何謂

寵辱若驚。貴大患若身。何謂寵辱。辱若下。得之若驚。失之若驚。是為寵辱。若驚。何謂

二 歸葉山房石印

為去聲

此章要人得一步說得一不為此所著外說榮華為寵患難為辱內說無為為寵有為為辱念我道曰長而無消化之曰若遇無知授之作為是吾辱也要我洗滌泰求惶然連歸正道若無驚心沉於苦海常存驚漸歸正去邪此講人之自盲吾今日靈性尚有一念之差是我辱也凡人有寵必有辱惟驚字守之此驚非怕也一念不動是驚萬一物不動是驚空中顯相是驚光中霹靂是驚有身有中無是驚虛靈不昧是驚驚難盡述如此若驚有寵而無辱也貴大患若身有身就無患無患亦無身患乃身中出無水者三患也四股不動者八患也目眩而無光者五患也痰絕者二患也火炎無水者七患也五臟炎枯者八患也有骨無肉者九患也不明接者六患也口不能言者七患也四肢不勤者四患也目眩而無光者五患也痰絕者二患也火炎無水者七患也五臟炎枯者八患也有骨無肉者九患也不明大道者十患也此患皆從天之身而來若輕命輕後天之人重命方重先天身患從何來有為患生無為患絕貴大患者是重命入邪之人重命方去修不管邪正死下功為重命怕死誰知死期更速重性輕命方得無患命中不得性裏常生命故若驚若身而不貴我真全之理倘有察處以若驚而守若身何謂寵辱辱為下元海枯竭故先天不生是辱也後天作而補先天是寵也得真靈若驚失本來若驚是謂寵辱若驚何謂貴大患者身所以有大患者為後天身耳及吾存先天之身而無後天之身吾何患之有貴以身所以有大患者為後天身以寄其身而塞於天下愛吾先天之身為天下者乃可託虛靈之身於天下是存道身外凡身如此寵其身而無辱於身無患於身方是清靜常存之道而無入邪之心此是修真至與海同妙頭學者勉宜

視之不見章第十四

強上聲

通音敎

視之不見。名曰夷。聽之不聞。名曰希。搏之不得。名曰微。不可致詰。故混而為一。其上
不皦。其下不昧。繩繩不可名。復歸於無物。是為無狀之狀。無象之象。是為恍惚。迎之
不見其首。隨之不見其後。執古之道。以御今之有。能知古始。是謂道紀。搏伯各切音

音乞又音結皦

此章是知道不可以色聲力求之者也。道本無見。不可色求。道本無聞。不可聲求。
道本無得。不可力求。道之渺矣。豈能得乎。惟微見乎。惟夷然自得。三者合於天而全於人。不可詰。
希希然自聞。道之玄矣。豈能得乎。惟微見乎。惟夷然自得。三者合於天而全於人。不可詰。
之而窮其理。見於內。聞於外。得於中。莫知其精。一而見氣。一而聞神。一而得方。混一其
上。達於地。中。合於人。要體此理。究其奧。知其淵。言其難。聞其難。見其難。得之。道。上。達。於。天。
下。達。於。地。中。合。於。人。要。體。此。理。究。其。奧。知其。淵。言。其。難。聞。其。難。見。其。難。得。之。道。上。達。於。天。
如。癡。中。知。癡。醉。中。知。醉。方。乃。見。乃。聞。復。乃。得。繩。繩。然。而。專。心。精。至。不。落。頑。空。纔。有。
真。象。出。現。是。為。無。狀。之。狀。無。象。之。象。乃。聞。復。乃。得。繩。繩。然。而。專。心。精。至。不。落。頑。空。纔。有。
有。實。象。故。此。不。著。若。是。方。為。恍。忽。之。象。本。真。一。出。聚。則。成。形。散。則。成。氣。何。有。實。狀。何。
知。其。玄。道。不。知。何。道。強。名。不。為。恍。忽。之。象。本。真。一。出。聚。則。成。形。散。則。成。氣。何。有。實。狀。何。
德。合。天。以。心。合。天。三。者。既。合。是。為。真。道。今。之。人。口。雖。言。而。身。未。體。也。就。雖。體。不。過。
勞。心。勞。意。而。苦。其。形。是。謂。執。古。之。道。以。御。今。之。有。人。口。雖。言。而。身。未。體。也。就。雖。體。不。過。
以。修。身。如。是。者。乃。見。乃。聞。乃。得。是。謂。修。道。之。綱。紀。能。時。如。是。刻。刻。體。元。始。之。初。
天。之。清。如。日。之。升。如。月。之。恆。如。松。柏。之。茂。如。南。山。之。壽。如。此。無。疆。之。道。何。不。體。此。
而。通。勉。行。之。道。在。不。動。道。在。不。行。道。在。不。息。道。在。不。言。道。在。不。目。道。在。不。耳。道。在。不。心。道。在。
不。意。道。在。不。息。道。在。不。動。道。在。不。行。道。在。不。息。道。在。不。言。道。在。不。目。道。在。不。耳。道。在。不。心。道。在。
內。尋。目。言。內。尋。言。行。內。尋。行。知。內。尋。知。息。內。尋。息。意。內。尋。意。心。內。尋。心。耳。內。尋。耳。目。
動。內。尋。動。苟。如。是。皆。可。上。沖。

古之善為士章第十五

離去聲

致虛極章第十六

身不死夫音扶芸于分切音云

此章是逐徑之妙。一層深一層。一節玄一節要。人層層透。節光明。致虛極。何也。虛從何來。從空裏來。何謂極微底清。為極純粹精一。為篤何謂守專。一不雜。為忘。為致虛極。何謂萬物虛中。實無不掛。為靜。何謂篤純粹精一。為篤何謂守專。一不雜。為守。何謂萬物虛中。實無不掛。為靜。何謂篤純粹精一。為篤何謂守專。一不雜。為點。是吾也。何謂觀其復。內照本來。何謂以得其神。而返當來。何謂物芸芸諸氣。一朝宗。物來朝。宗煖烘烘。蒸就一點神光。何謂各歸其根。是從虛靜者。太和之氣。天地之塊。純陽常住於中。何謂歸根曰靜。是有中。復無實內。從虛靜者。太和之氣。天地之靈。是靜也。何謂復。其元始。是命也。覺其本來。是命也。虛空霹靂。就是嬰兒。因地一聲。是命也。復。其元始。是命也。覺其本來。是命也。虛空霹靂。就是嬰兒。其靜。不知此理。通此妙。參此生。仙得此道。何謂常。得之曰常。何謂箇。是不知何明。得者。是明。明此理。通此妙。參此生。仙得此道。何謂常。得之曰常。何謂箇。是不知何明。得者。此有從靜生者。吉從動裏。尋有有中。取動不安。得不凶。謂何知。常曰容。知動。有靜。之妙。知靜裏。常動之微。靜中動。無所不通。無物不容。言其博也。厚也。高也。明也。悠也。久也。微也。妙也。巍巍乎煥乎。其有道也。就如儒經云。靜而後能安。安而後能慮。慮而後能得。又如子思云。道也者。不可須臾離也。致中和。天地位焉。萬物育焉。又顏子有云。仰之彌高。鑽之彌堅。瞻之在前。忽焉在後。又孟子有云。盡其心。

者知其性也。又如釋典云：無無明，亦無明。盡又如大法云：不出不入，此皆容也。何謂公？無人無我，無聲無臭，普照萬方，惟澄而已。何謂玉？一澄乃公。得無微妄，無微領謂虛歸於密室，湛寂無為，是為王也。何謂天？金木交併，湛寂真神，無微之真。無謂虛中之物，合陰陽之炁，按五行之虛，得玄玄之為玄，體清虛之妙，得無極之真。是一天也。何謂道？靜如初清虛微底澄澄，是為玄玄之為玄，體清虛之妙，得無極之真。道言真返之混沌，初無言可言，無道可道，是為道也。何謂久？無言無道，是久也。何謂沒身不殆？既無言無道，身何有也。無有何殆？也是以為殆妙哉，斯明矣。

太上知章第十七

太上。下知有之。其次親之。譽之。其次畏之。其次悔之。信不足，馬有不信，猶今其貴言。

功成事遂，百姓皆謂我自然。

此章大旨，在何處？清欲澄心，何為太上澄靜後返之於純合元始之初？謂之太上何為？下知有之，諸氣不生，神凝之後，歸宗謂之。下知有之，刻刻防之，親也。惟恐有下，乃諸宗也。既知有之，其性鎔也。既鎔之後，親之譽之，何也？鑄劍之要，全在忘中，得靜失，關閉來營，也要我含太和，以養之。存極靜，以鑄劍之要，全在忘中，得靜中採，閉中忘，營也。要我含太和，以養之。存極靜，以鑄劍之要，全在忘中，得靜其空，一頑氣，翻火散，其害也。既親之譽之，何故？又畏之，何也？鑄劍之要，全在忘中，得靜爆現，侮我之靈，神即分，散是海也。是以敬謹固守，養其真靜，純信之精，一也。稍有不純，其藥其海，此真趣味，信猶不足，馬有不信，而謹固守，養其真靜，純信之精，一也。稍有不純，其藥以篤信，真靜功，若無言而守，也是無言也。有動者乎？既靜而信，何為一俱合太，和以得珠，豈不謂功乎？彩鳳驪珠，豈不謂事遂如是，諸脈歸宗，情性為一，俱合太，和以無為，而使之自然，而已哉。

大道廢章第十八

為去聲
朝音潮
強上聲
恢音全
廓音郭

易去聲

大道廢有仁義智慧出有大偽六親不和有孝慈國家昏亂有忠臣

此章大意何說此意功到方見妙何為大道默然無言靜極無知謂之大道無往
不是道又何必廢也一不廢元不待道廢盡乃為大道無極既廢為何仁義有廢到不識處諸
脉絡循規矩有一朝義存焉以勉強而為其德不言即仁也何仁義有廢到不識處諸
成爲強智中若有大偽煉己以愚修以無為其德不言即仁也何仁義有廢到不識處諸
意勉強胡行諸魔疊至諸障肆生無不癡方得成丹苟有智慧加之作爲仁義存於中
魔不侵諸障不出何留神謂之若煉得無不癡方得成丹苟有智慧加之作爲仁義存於中
真有大偽去其身而留神謂之若煉得無不癡方得成丹苟有智慧加之作爲仁義存於中
聽不臭不味死心忘意謂之若煉得無不癡方得成丹苟有智慧加之作爲仁義存於中
愛靈返天之根天根既得子孝母慈和合骨肉何有孝慈者順也慈者愛也順性
何爲國家身心是也虛中亦是也性中氣性不斷先天性不亂凡命不世而昏心不
定逐境而亂塵欲內集昏亂吾中氣性不斷先天性不亂凡命不世而昏心不
而亂身心定虛中靜性命應定靜應元神慶昏於中取於外亂內昏金木相親
外昏內亂水火相併昏者冥也亂者交也一冥一交神仙之道何為有忠臣
是意安也精神中華皓中白交而純粹合
而杏冥復神於中內合天形是為忠臣

絕聖棄智章第十九

絕聖棄智民利百倍絕仁棄義民復孝慈絕巧棄利盜賊無有此三者以為文不足

故令有所屬見素抱樸少私寡欲

今平

此章申言何也恐人易看不留心窮究故復按也請其旨要人到上德不德情欲
塵心一毫不著希聖希賢念頭一毫不染盡忠盡孝底意思都不存毫釐之念到
無為地步是此旨也何為絕聖忘神入太虛何為絕仁冥中更冥何為棄義除意
無為後諸氣化淳聽其自然謂之民利百倍何為絕仁冥中更冥何為棄義除意

歸仁何為民復孝慈入無為到了捉摸處不知已快不知已樂聽其生化謂之民
 復孝慈何為絕巧不自作了然而生枝葉恐聰明反被聰明誤何為棄利不生貪
 求恐求盈而反溢也無為盜賊無有不聰明不求自盈而無害生謂之盜賊無有故
 為此三者虛空靈是也何為以文不粉飾造作自作聰明而求盈何為不足故
 令有所歸何為以中求中為之不足以為中求中不盈不溢常冥忘不待去求而自令
 有所歸何為見素不彩之不足以為中求中不盈不溢常冥忘不待去求而自令
 為寡欲不盈之溢之總歸純化無育底地步合
 於無極之始反歸於空乃申明上章之意也

絕學無憂章第二十

絕學無憂唯之與阿相去幾何善之與惡相去何若人之所畏不可畏畏荒兮其未
 央哉眾人熙熙如享太牢如登春臺我獨泊兮其未兆若嬰兒之未孩乘乘兮若無
 所歸眾人皆有餘我獨若遺我愚人之心也哉沌沌兮俗人昭昭我獨若昏俗人察
 察我獨悶悶澹兮其若海颺兮似無所止眾人皆有以我獨頑且鄙我獨異於人而

貴求食於母

幾音凡泊與薄同沌音豚上聲悶音門去聲颺音留又音聊音六

此章自知玄玄獨落根本只知有靈不知有身又何況人可得而知也絕學無憂
 絕無有之學抱中而已豈有憂哉唯之與何惟靈內之根守純陽之氣寧無憂之
 神與人隔障可得易聞欲知之人而不知靈神能去幾何有無相通呼吸相應
 善惡不分有靈必有神有神必生靈善者靈也惡者神也無靜也虛靜不極豈不
 靜生靈靈徹通神之畏我若靜也靜之極我若極也極之至又何畏性命之畏我
 我若虛也虛之極我若極也極之至又何畏性命之畏我
 畏字我有一絲不罣無天無地日月暗明惟混而已謂之荒也其未央恍忽未生不知
 不著一絲不罣無天無地日月暗明惟混而已謂之荒也其未央恍忽未生不知

孔德之容章第二十一

衆甫之然哉

以此忽怱俗作怱往切荒上聲一作恍

埽葉山房石印

覺存如不存方為真物既忽中返恍恍中生忽如影一樣為何有吾不改之因
存因有著定於中是其名也名乃害也其害不去馬有眾甫不存他字看亦當主
定於中是去名也去名亦是去耳不聞耳神收矣鼻不鼻神凝矣口不言諸神
字亦當神字目不觀目神入矣主諸神化其氣有神化氣結精凝而成道如此
眾甫為眾甫方得若窈若冥到了窈冥時纔得神化氣結精凝而成道如此

曲則全章第二十二

曲則全枉則直窪則盈弊則新少則得多則惑是以聖人抱一為天下式不自見故
明不自是故彰不自伐故有功不自矜故長夫惟不爭故天下莫能與之爭古之所

謂曲則全者豈虛言哉誠全而歸之

窪音哇與麻同本作汗夫音扶

此章是教人純一不雜自無驕貪者也太上之婆心恐人自驕自貪常存好勝之
心不自加功而妄採取有害清靜之道教人常存不盈不滿之意故以式示之凡
學道者從曲而生深究太陰之理從八月之十三日陰三陽六故望曲則盈如採
取功到自然滿盈其精漸直初三初八十一十三十四十五十六故望曲則盈如採
月也枉者要人防溢之害其弊者華純而生用華不用精固精採華窪者小土塘
水多則盈要人理少者一絲不著其弊者華純而生用華不用精固精採華窪者小土塘
中運以生人教之理少者一絲不著其弊者華純而生用華不用精固精採華窪者小土塘
之是以聖人化之理少者一絲不著其弊者華純而生用華不用精固精採華窪者小土塘
然泰後自旋自轉免強用他之點落於宮中氣後合混沌時如太虛中一點金星天
相映總從不自是轉微意一而詳說之因曲枉窪弊少者六字總不過要人去
爭時豈有虛謬哉深為矜人而詳說之因曲枉窪弊少者六字總不過要人去
有存無去勝存朴去貪存
實是以不爭而歸式之

希言自然章第二十三

希言自然。飄風不終朝。驟雨不終日。孰為此者？天地。天地尚不能久，而況於人乎？故從事於道者，同於道德者，同於德。失者同於失，同於道者，樂亦得之，同於德者，

德亦樂得之。同於失者，失亦樂得之。信不足，有不信。驟音騶

此章言其自然而待作爲希言者言貴於無如飄風驟雨然猶天心不靜飄風即起不能恆耳如人之功其鉛方起意即外馳豈能恆乎驟雨如天之功其地此乃朝心即他向火不能降雖朝無益如驟雨不終日耳如此用功孰謂是先天地此乃朝心之餘天地尚不能降雖朝無益如驟雨不終日耳如此用功孰謂是先天地此乃朝心之乾坤毫無主機人乃神也神豈能返舍火無滅不能合一天地豈能久乎人妄採後天而就無故從之靜從之無道者同於道同於天地虛靈不昧無言無動而合天地之道同於地生萬物之機失者同於失同於天地虛靈不昧無言無動而合天地之道同於道者同生化肅殺之權如人有動有靜相剋與天地無絲毫差謬樂自然之道故得之同於德者同於天地虛靈不昧風雲雷雨無意而生無意而散絲毫不著如此故得之同其失同天地虛靈不昧風雲雷雨無意而生無意而散絲毫不著如此容靜包羅乾坤聽其自然合天地樂我自然希言之道故得之如此合天心於物也爲不足焉有不信之理乎太上教人不過體天惜已而修忘德忘失無容心於物

跂者不立章第二十四

跂者不立。跨者不行。自見者不明。自是者不彰。自伐者無功。自矜者不長。其在道也，曰餘食贅行。物或惡之。故有道者不處也。在道在字一作於字跂音奇又音支音起跨音誇上聲贅之瑞切音端惡去聲

為去聲

強上聲

上聲
蟲音存

此章從虛自運不待勉強何為一收何者不立故者是斜身不正謂之跂故不立為何
譬得靜何邪心著世不待勉強何者一收何者不立故者是斜身不正謂之跂故不立為何
不能行如獨脚而立豈能久乎是以警後學也靜安能得此者何也
聞道不從漸修焉能成乎何為自愚似癡終日默默不邪妄自得此者何也
透內學若通遠者何求之似愚似癡終日默默不邪妄自得此者何也
自明也何為自速進之心終日自偏見終日妄其大不待勉強自為是虛靜將明不求明而
見底不求功自速進之心終日自偏見終日妄其大不待勉強自為是虛靜將明不求明而
旨何為自速進之心終日自偏見終日妄其大不待勉強自為是虛靜將明不求明而
年採漸待盡山秀氣漸消散之久如枯樵人採之如人終日相授受不歸口言鼻
臭身勞神損氣耗精或放耗水抑火每如燒山其心已覺如人終日相授受不歸口言鼻
大身勞神損氣耗精或放耗水抑火每如燒山其心已覺如人終日相授受不歸口言鼻
自矜者不長此少靜微有覺意便生自誇也馬有漸進之心長理將何得無漸進
年矜者不長此少靜微有覺意便生自誇也馬有漸進之心長理將何得無漸進
存不終堅之固已因食贅行之再加以篤字不進求長而自精切也如自然與道
合也何為道悟去靜中參悟後天不先於行食不懶心貪身懶何意既起
後天不先於行食不懶心貪身懶何意既起
貪身懶何意既起
或惡之物乃靈道也因自見外不勤於功就自然不歸心貪身懶何意既起
若或有惡者然何為道者不道自是伐自勤於功就自然不歸心貪身懶何意既起
故有無誇為之意有於不道自是伐自勤於功就自然不歸心貪身懶何意既起
之無誇為之意有於不道自是伐自勤於功就自然不歸心貪身懶何意既起
境而不處見是伐誇有為之地也故不處
清靜自然不待勉強中而來者無速進

有物混成章第二十五

有物混成。先天地生。寂兮寥兮。獨立而不改。周行而不殆。可以為天下母。吾不知其

有四大而王處一焉人法地地法天天法道道法自然

此章旨在何處有一大宇修在何處結穴在寂寥混成何物靈明隨氣而結
 空為後採陰精為後著意為後一切有為後天靜中生何物
 穀中來而無天地性存未天地陰陽包陽包陰陽中先天
 有天地而用之謂之先天地既有一陰地要陰中不生何
 先陰不寂寥之天地而合一陰地而泰何獨不改不陽不
 中天地旋轉至一流化有崩墜乎然道乃天地一氣化行天
 始天地旋轉至一流化有崩墜乎然道乃天地一氣化行天
 中天地旋轉至一流化有崩墜乎然道乃天地一氣化行天
 道不能始也何為可混融出於自然以成道亦是天地不
 亦本於道是以為母可以為天下之母者以氣成道亦是
 字之曰道太上何強名之曰大無遠不玄妙流陽為何名
 大曰逝者無物不周謂之曰逝無遠不玄妙流陽為何名
 曰反者歸於道也王曰本於道而化謂之曰反者歸於道而
 道化無歸於道也王曰本於道而化謂之曰反者歸於道而
 然天所以覆萬物故曰大地域中萬物故曰大地域中萬物
 包羅天地萬物故曰大地域中萬物故曰大地域中萬物
 域中天地萬物故曰大地域中萬物故曰大地域中萬物
 人而為之謂之何處一馬天地王道謂之何處一馬天地
 靜而常存謂之何處一馬天地王道謂之何處一馬天地

重為輕根章第二十六

主而以身輕天下。輕則失臣。躁則失君。詩。踴切。則到切。音窕。輜莊。

230

恐人於塵囂枷鎖之累故救身而抱道也何為常善救物故無棄物物者靈也恐人於有為常存救之心以無為化之故出自自然聽其生育無向凡俗而不棄也何為襲明天無容心生物亦無容心化之行入體天無容心修身亦無容心凝結聽物之生化是為襲明何為善人不善人之師無為之人不假造作是有為之規模有為之人用意造作為無為之榜樣聖人修自然之道體天之無為故不貴其師不愛其資雖有智人體杳冥而若大迷是謂得道要妙總不過無容心於道而聽自然也

知其雄章第二十八

知其雄守其雌為天下谿為天下谿常德不離復歸於嬰兒知其白守其黑為天下式為天下式常德不忒復歸於無極知其榮守其辱為天下谷為天下谷常德乃足

復歸於樸樸散則為器聖人用之則為官長故大制不割谿欠衣切音斯水注川也式施職切音釋度也又取法也長上聲

此章何意要人守道分理陰陽何為知其雄守其雌雄是陰中陽生雌乃先天一氣知而不採謂之知其雄守而自來謂之守其雌何為為天下谿為天下谷常德不離下柔知谿乃淳也天下淳陰陽自然分理天下指一身而言天下谿分理陰陽則天德者道也人本清虛清虛陰升清虛陽降陰升陽降其德乃長真常不離反與嬰兒同體嬰兒者氣未定五臟未全皆虛空也人能無五臟者方能知其白而守其黑也德以嬰兒為天下抱道之式人如嬰兒觸物不著見境無情為天下式者真常之德無差忒矣道得淳化反歸於無極而合太虛之象為知其白不若守黑白能易染而黑無著靜到白時如月返晦到晦時收斂之象也知其榮則有一身常能常守其辱辱心一存萬事無不可作無為存辱為天下谷者虛其中一而身常能虛中為天下谷此之謂也常德乃足中聖人常用之聖人能守中精一則純一而全完之器樸散而成器散者分其樸而聖人用之淳化無為之國分理陰陽五行雜為天下管轄統天下之民歸於一國聚萬成一淳化無為之國分理陰陽五行

之造化歸於一統則大之而不割也一身純陽分理陰陽其煉而成體豈能割乎知雄守雌以柔治剛之意也太上教人無為化淳聽生化之自然不假勉強也

將欲取天下章第二十九

將欲取天下而為之吾見其不得已天下神器不可為也為者敗之執者失之凡物或行或隨或咄或吹或強或贏或載或隳是以聖人去甚去奢去泰以音虛去聲氣

去上聲

此章是教人無為法天行事絲毫不置底意思將欲取天下而為之天下者一身也取者修也為者無為之道也人若修身必本於無為諸事若不造作則不能成惟道不然將欲修身必本於清靜自然之道如今世人若不些小言一二著長笑而逝矣吾見其不得已也天下神器何嘗有為以湛然常寂聽其自然生化隨機靜動故不可為也必有敗於性有者必失於命不為不著性命常存凡先天炁生聽其隨行內應於外應於吹出入自由不待勉強而贏也若有微意非太上至玄之道亦非不壞真空長生之道也或載或隳若修清靜隨其左右冲上旋下繞待其中千穴萬竅忽然一旦豁然貫通方得根深蒂固載值於中宮無藥無豫是以聖人修身必先去甚而無妄心去奢而無繁華之心去泰而無勝心既無而一身無不自然合太上傳道之本心同太虛而歸真空無為真空安得不取乎天下

以道佐人章第三十

以道佐人主者不以兵強天下其事好還師之所處荆棘生焉大軍之後必有凶年故善者果而已矣不敢以取強果而勿矜果而勿伐果而勿驕果而不得已果而勿

強勿壯則老。是謂不道。不道早已。好去聲

此章清靜無為。不加造作。造作早已。以至道佐人主者。不言為道。道之渺矣。清靜即。是至道。以清靜之道。治我。心。我。心。以治。人。主。安。矣。不。以。兵。用。天。下。兵。者。雜。氣。運。行。如。一。國。之。主。亂。行。不。道。不。得。已。而。用。兵。用。兵。必。有。勝。敗。其。國。必。亡。如。人。修。身。必。先。治。心。心。馳。不。一。運。行。雜。氣。或。長。或。短。見。功。速。而。成。者。少。其。身。早。已。其。事。好。還。者。是。造。作。之。類。倒。殊。不。知。師。之。所。處。未。麥。盡。民。豈。生。馬。如。人。之。雜。氣。所。止。之。處。血。肉。凝。聚。病。則。生。馬。就。如。荆。棘。者。然。與。至。道。毫。無。關。係。故。善。者。不。勉。強。其。氣。自。生。清。靜。者。施。無。為。之。化。在。下。者。聽。其。自。然。歸。伏。如。善。者。心。心。清。靜。不。待。勉。強。其。氣。自。生。清。靜。已。乃。清。靜。中。一。點。真。氣。至。道。本。來。連。一。點。而。勿。剪。伐。自。然。果。矣。而。勿。用。強。其。氣。而。不。得。於。道。是。為。不。道。不。道。者。安。得。不。早。已。乎。此。乃。太。上。教。人。無。為。強。於。道。是。謂。真。道。用。強。戒。之。

夫佳兵章第三十一

夫佳兵者。不祥之器。物或惡之。故有道者不處。是以君子居則貴左。用兵則貴右。兵乃不祥之器。非君子之器。不得已而用之。恬澹為上。勝而不美。而美之者。是樂殺人。也。夫樂殺人者。不可得志於天下矣。故吉事尚左。凶事尚右。是以偏將軍處左。正將軍處右。言以喪禮處之。殺人眾多。以悲哀泣之。戰勝以喪禮處之。夫音扶。惡去聲。樂音洛。此章用淳不用強。用和不用剛。用氣不用意。有意為強。兵故不祥。夫佳兵者。溫良柔和。佳兵者。凶善。用者。吉善。用者。靜後。用之。不善。用者。開首。用之物。或惡之。而不致。故有道者。不先動。故不處。是以修。道。君。子。處。其。靜。而。貴。左。不。靜。者。處。其。動。而。貴。右。先。意。故。不。祥。不。祥。亦。有。氣。至。乃。勉。強。採。來。穀。氣。謂。之。不。祥。之。器。非。修。道。之。君。子。

道常無名章第三十二

谷之於江海也。

夫音扶

此章乃無人我自得意思道以混沌無名常住真靜與太虛同體不言不動謂之道常無名樸者性也大而通徹天細而入於微塵雖小天不臣臣者氣也性定氣凝謂之不取臣侯王能自守侯王者心也心空神靈若果能如此守者萬物將自賓服萬物者諸經脈絡是也定而守靈經絡再無不賓者也總歸大霧一片光明天地自然相合下上降天地合一甘露二氣而生混合於中到此光景人莫之令而後靈中微意是也到混沌時有人不知其人而自然定均定期時始制有名定而后能慮是也既有之不要妄貪夫亦將知止知止則有定期而漸進者也能知止所以不殆譬言道天下莫不有之無物不知止有道凡天下萬物猶天地萬物不可須臾離道者也謂之猶川谷之於江海也

知人者章第三十三

知人者智。自知者明。勝人者有力。自勝者強。知足者富。強行者有志。不失其所者久。死而不亡者壽。

此章教人內省自意思。不馳於外而守真靈。脫解無用之軀。與天地同久也。知人者。智。明哲於外。非我之本分。自知者。明。守真靈。自己之靈。虛中。生白。光燭。天地。同久。也。知人也。勝己者。自勝。而為之。明。勝人者。有力。不。可以。力。自勝。人。以。虛。無。至。道。勝。人。力。者。內。知。其。也。有。默。默。自。得。而。為。之。明。勝。人。者。有。力。不。可。以。力。自。勝。人。以。虛。無。至。道。勝。人。力。者。內。知。其。也。知。足。者。知。其。體。一。氣。豁。和。含。芒。無。處。不。周。遍。虛。虛。於。中。守。有。於。內。而。不。妄。求。謂。之。知。足。富。者。滿。其。體。一。氣。豁。和。含。芒。無。處。不。周。遍。虛。虛。於。中。守。有。於。內。而。不。妄。求。謂。之。知。足。富。有。以。待。功。成。也。能。常。真。靜。守。其。中。而。不。失。其。所。守。其。道。恆。而。天。地。交。泰。陰。陽。合。抱。於。中。恆。常。不。二。如。此。豈。不。能。久。乎。道。成。而。不。失。其。所。守。其。道。恆。而。天。地。交。泰。陰。陽。合。抱。於。中。也。死。則。死。矣。假。形。骸。雖。死。而。不。亡。與。天。地。同。其。德。與。日。月。合。其。明。於。世。而。我。實。不。死。與。混。沌。同。其。體。道。存。而。性。融。形。亡。而。光。結。故。壽。而。不。死。無。中。下。手。虛。中。能。有。其。道。返。空。性。命。合。一。靈。性。常。存。清。光。融。融。謂。之。死。而。不。亡。常。存。於。天。地。之。外。包。羅。於。萬。象。之。中。空。空。洞。洞。其。真。常。靈。其。道。常。存。真。常。至。道。謂。之。不。亡。而。壽。

大道汎兮章第三十四

大道汎兮。其可左右。萬物恃之以生而不辭。功成不名有。愛養萬物而不為主。常無欲。可名於小。萬物歸焉而不為主。可名於大。是以聖人終不為大。故能成其大。

此章是教人歸於大寂。而不著底意思。大道是虛無。至玄至妙之道。無物不有。無處不到。謂之汎兮。一靜之後。隨體皆空。無有障隔。此乃汎也。左之右之。無不通之。無不靈之。節節相通。寂寂光明。謂之其可左右。萬物諸自然生之。而不辭。常無雜。不恃之以生。鎔成一片。內外光灼。雖無心於萬物。萬物自然生之。而不辭。常無雜。

意可著可名者雖道大而不可見其大入於微末而於小焉一氣銘成萬物無所不
歸若無主焉諸氣自然合一若無主宰而主宰存焉此乃性中命也性命不
可名於大大道至微實無所大而大存焉是以聖人修德默以合天地隱潛以合陰陽成
見道雖大而始終不為其大故能虛無以合道默默以合天地隱潛以合陰陽成
汎汎兮合其至道之聞耳故能成其大

執大象章第三十五

執大象。天下往往而不害。安平泰。樂與餌。過客止。道之出言。淡乎其無味。視之不可
見。聽之不可聞。用之不可既。

此章是教人不著底意思。象字是有著而歸實。大象忘形合虛空。守
中而小。大象本於形無形而空。本於中者害空。於形者不害。執大象忘形合虛空。
為天下是普天之下。無物不載。無處不有。任日月之照臨。空洞之乾坤。往來而
害如人之身。空其形。絕其欲。清虛其神。默於大氣。混沌於陰陽。不知有
知有我。故往來而不害。安於虛中。生有樂。與餌其氣。不害。交泰於性命。安
和其氣。交泰於性命。皆歸於虛。虛中任來則來。任往則往。天下任其周旋。而
為餌。如過客。往來無定。止於虛中。任來則來。任往則往。天下任其周旋。而
絡靈通而合一。如是為丹。性中之不可聞。不聞之中。而自聞也。道無之出言。其
可見。不知其味。無可以耳聞。聽之不見。命者。是也。無可以言。道無之出言。其
可既者。言其道。理精粹。無不貫通。成天地之大。而含容乎至道。虛實無不
有。有皆一其氣。耳此謂執大象。而天下往來。不害。中。忘形。忘實。無
昏默。默為一天地。混合。陰陽。打成。一箇錦繡。乾坤。不地。壞。而歸。中。不
不崩。皆因不害。一炁。混合。陰陽。打成。一箇錦繡。乾坤。不地。壞。而歸。中。不
於中也。聽其自然。而已者。箇。纔為執。大象。後學。如此。方用了。得性命。故天下而不

將欲喻之章第三十六

將欲喻之。必固張之。將欲弱之。必固彊之。將欲廢之。必固興之。將欲奪之。必固與之。

是謂微明柔勝剛弱勝彊魚不可脫於淵國之利器不可以示人

此章是盜天地之真一陰鼎陽爐剛火柔用自知其密純粹精微底意將欲二字將盡而未盡時候未得先天張定而後喻保合太和含弘萬象混一而成必先聚真心身心一定而後含光內照則真一之炁彊炁充足然後身心身心而定而後充滿方纔以和制之使其純一不雜合太和中而收屬身待喻而彊之之後然後充滿方纔以和制之使其純一不雜合太和中而必先待喻而彊之之後然後充滿方纔以和制之使其純一不雜合太和中而無欲廢之矣將欲廢之先必興起於中充滿而去無形之物不但煉去有形底連有質底要盡煉去而成光炁灼於內恐光散實無形之物不但煉去有形底連有質底要盡煉去而成光炁灼於內恐光散去而欲奪之必先與之以和將欲奪之必先與之以和處從中起於上從上見於空如魚潛於淵一般溫性包裏命根虛見天心謂氣是微也明能利器是彊也能以弱制彊不明不微為國之利器是明也微也明能利器是彊也能以弱制彊不明不微為國之利器是多害柔弱之利和平多益只自知也自明也入於玄利則有益於已剛彊之利不微也微不知不明安能示與人乎故合於真靜如此知之不知為已知明不彊明為明已

道常無為章第三十七

道常無為而無不為。侯王若能守萬物將自化。化而欲作吾將鎮之以無名之樸。無

湛境上
聲俗讀
去聲非
彌音迷

名之樸亦將不欲以靜天下將自正

此章從無而有得還丹成光生以靜而進從有而守不欲之謂也大道常以
混元為體以無名為用道常無為無中生有未嘗無而自化為靜而自化為靜
之王侯靈也真靈若能存焉物從中而生有生有靜中而自化為靜而自化為靜
能生安得自他靜極之至於中力生後自化為靜而自化為靜而自化為靜
守起來去聽其自然以無名之樸是欲也無名之樸是欲也無名之樸是欲也
萌從無中生從虛中化而欲斷欲斷欲斷欲斷欲斷欲斷欲斷欲斷欲斷欲斷
之虛靈無名之樸亦將不欲即無為不欲即無為不欲即無為不欲即無為不欲
為不虛無不虛無不虛無不虛無不虛無不虛無不虛無不虛無不虛無不虛無
欲即無名之樸雖不欲即無名之樸雖不欲即無名之樸雖不欲即無名之樸雖
不能萌靜之至極方為不欲靜而欲靜從不能先靜以不欲靜亦從靜而欲
中空則實空其虛中則不欲靜而欲靜從不能先靜以不欲靜亦從靜而欲
化而符天之日月鎮中則不欲靜而欲靜從不能先靜以不欲靜亦從靜而欲
之靜乃道之根乃道之苗苗聽其自然無不聽其自然無不聽其自然無不
合道無不合天之道既合大道成矣謂之天將自正不聽其自然無不聽其自然
合解曰虛名是真道不動不生無名真見是王侯之諸經絡是萬物之湛寂是無名
合於中不自化真乃天下不虛中充塞乎天地滿於世界皆成一片光華性
之樸亦是冥窈窕乃天下不虛中充塞乎天地滿於世界皆成一片光華性
欲斷意絕冥窈窕乃天下不虛中充塞乎天地滿於世界皆成一片光華性
中得命絕冥窈窕乃天下不虛中充塞乎天地滿於世界皆成一片光華性
無名返於混沌入於無極而合大清此章之道歸於

道德經釋義卷上終

有心去求一求非上德也。殺氣應之則真心不見而真氣莫為之應。是以攘臂而仍之攘臂者殺伐之氣也。即氣質之性也。仍者就而應之。謂也。即勝心貪意者是也。如此則道遠矣。故失道失道者失自然之生化。容心於萬物者也。謂之失道。而後德有心於物者。謂之德無心於物者。謂之上德。失了道就是有仁心於德。而後仁失了自然之德。存仁於萬物。和順於生。化就於有。為而失仁。失仁而後義。是堅心剛者。勇鹵之性。一凶派氣質。殺伐之心。失義而後禮。禮者忠信之薄。凶亂者敗也。亡之。因禮之害也。故為亂之首。謂之禮而後義。明正大清靜無為之人也。不德而若愚。昏默之謂也。如此之丈夫處上德之厚不處上禮之薄也。居上德無為之實。不居上仁上義上禮有為之華。也。故去仁義禮智之彼而取無為上德之此也。謂之去彼取此。

昔之得一章第三十九

昔之得一者。天得一以清。地得一以寧。神得一以靈。谷得一以盈。萬物得一以生。侯王得一以為天下正。其致之一也。天無以清。將恐裂。地無以寧。將恐發。神無以靈。將恐歇。谷無以盈。將恐竭。萬物無以生。將恐滅。侯王無以為正。而貴高。將恐蹶。故貴以賤為本。高以下為基。是以侯王自稱孤寡不穀。此其以賤為本耶。非乎。故致數車無車。不欲琇琇如玉。珞珞如石。慶居月切音厥與蹶同穀古祿切音谷。此章是守法之要。返本還原之意也。昔者是胚胎之時。惟有一靈性。一炁貫通。本來之一也。如今世欲多端。離念橫生。故不得一要。從虛無二字。返元為一。如昔之得靜者。一也。虛其心。忘其形。絕其意。歸其清。守其靜。還其空。得其真。而歸一。有中復也。厚也。此其一得也。如天之一高也。悠也。昭也。明也。此其為天也。因得一而清。博神者不散。而聚潛藏不露。靜以合德。虛以斂形。空以得一。散而充塞天地。聚而入。

243

反者道之動章第四十

反者道之動。弱者道之用。天下萬物生於有。有生於無。

朝音潮

閒去聲

一生二二生三三生萬物之說也殊不知萬物生於土而反化於土歸土者有二
枯朽而歸者潤澤而歸者枯朽者入於中無得後不知有鬼耳潤澤者歸於虛靈不
昧之地為仙耳學道無他無中下手有於中得後不知有鬼耳潤澤者歸於虛靈不
清虛天半懸月窟此是有中無也無合於天而性光同月虛合於氣而命蒂同日
日月環抱而為太極此人之無中有也道凝虛中之象也命盡而性存光華
燭於周身輝於內外打成一片虛光而入於無極此有中無也學道豈易哉

上士聞道章第四十一

上士聞道勤而行之中士聞道若亡若存下士聞道大笑之不笑不足以為道故建
言有之明道若昧夷道若類進道若退上德若谷大白若辱廣德若不足建德若偷
質直如渝大方無隅大器晚成大音希聲大象無形道隱無名夫音惟道善貸且成
此章教人知止知退無道為道意思無道上士聞之體無為而勤修之無道中士
聞之無處著脚故生疑若亡若存兩可之心故不能行無道下士聞之付之一笑
何也言其無影無形無有把柄但笑而不可言不言不笑不足為無道之大道故建
之以建者設也設言有道以明無為之妙上士聞之而幽靜修若昧然中士雖明道
不以道為實地同類而修之故不昧下士明道而暗付焉進道者進清虛之氣過流太
虛而不知有天地同類而修之故不昧下士明道而暗付焉進道者進清虛之氣過流太
天地合其德與日月合其明與陰陽合其體與四時合其序空動動於窈冥與
一氣於中若空谷焉空谷之後靈光朗耀內有虛白生焉若辱焉辱者打動於心
真心發現沛然見於面紅光四布瑞氣蒸揚形身無影靈光獨現神隱於中飄飄
蕩蕩照徹乾坤故大白若辱廣德者何物而若無道無道者方見德之至矣故若不
足與德者設言有德不知德何居偷者引而伸之如道無道故以道名不設言
曰建德者即道也你看天地間萬物生育豈非天之德乎地之德乎天地合其德

生氣感風之清氣比三也外言之氣之清神之靈精之潔靜裏分陰陽而精氣
 神同化於虛無此三者內言也何為三陰陽之分陰陽之秀感地之生無風則不風之化風則
 天地交感之氣故言之如修無道靜也草木雖得天之秀感地之生無風則不風之化風則
 不華理必不然也人之修無道靜也草木雖得天之秀感地之生無風則不風之化風則
 於頑空故命不立如虛無運於陰陽合抱於神也此三者而先天氣不虛無頭諸
 天中之物也三百六十骨節五臟化盡血白脈絕於神也此三者而先天氣不虛無頭諸
 四千毛竅生萬物謂之三性中萬物何為萬物脈絕於神也此三者而先天氣不虛無頭諸
 有朝元而生萬物謂之三性中萬物何為萬物脈絕於神也此三者而先天氣不虛無頭諸
 修形者皆有性乃陰也性中萬物何為萬物脈絕於神也此三者而先天氣不虛無頭諸
 而結為精此物也非金也萬物何為萬物脈絕於神也此三者而先天氣不虛無頭諸
 物方東為精此物也非金也萬物何為萬物脈絕於神也此三者而先天氣不虛無頭諸
 穀而加五味養之盡歸於陰陰感精生而穿透於皮骨潤於四肢此陰也假後天
 盛情動精漏而盡或心動於陰陰感精生而穿透於皮骨潤於四肢此陰也假後天
 之寶我皮袋住居不損於陰陰感精生而穿透於皮骨潤於四肢此陰也假後天
 子云捨身者謬矣此謂之負陰抱陽能安身此耗而枯也陰陽萬物固而歸內丹方成釋
 化虛形骨化為虛氣此謂之負陰抱陽能安身此耗而枯也陰陽萬物固而歸內丹方成釋
 以為和沖者上為虛氣此謂之負陰抱陽能安身此耗而枯也陰陽萬物固而歸內丹方成釋
 修真者惟孤寡不殺言其清靜而合太虛無形之上而抱真陽一氣而己何為沖氣
 己形而我之玄隨氣之沖和合無極之至道謂之孤寡不殺何為王侯於己身為一
 侯者神也精於一合於虛方能玄妙之妙獨見於我何為故物或損之而益人精一
 於我靜靜於中物之秉靜而生是有也以無損之損之又損清之至靜之至清靜
 之至謂之損也物不損不能生後以靜養之此其有也靜久則有益於己旋轉
 遇流或上或下或左或右或前或後沖萬竅之開通諸絡之一貫會眾氣於神室
 之中含養於虛無之境謂之故物或損之而益何為或益之而損物之通徹明
 靜極而益從益之中化為空返空不空返無不無空復真空無無不無無亦無

天下之至柔章第四十三

此章因上章強梁者不知無為之益而申明上章之意也天下之至柔清心靜意絕欲安神不知有天地亦不知有身形一氣貫通凝丹室內惟性而已此天下之至柔養後天此天下之至堅也學玄之士虛虛一性真氣氤氲聽自然之衝突諸形凝養後天此天下之至堅也學玄之士虛虛一性真氣氤氲聽自然之衝突諸形凝皆通神室頓開我之真道從柔而堅自然馳騁之至堅何用心意而若身形此謂天下之至柔馳騁天下之至堅柔者氣也馳騁者衝突也堅者身形也以自然之真一衝突乎假形何須作為哉無有之心意無閒於時曰空空一性清靜無為時時刻刻入無閒工夫自然真一上昇木來交并虛無中會合空洞中交感如此景象豈待作為而然哉如此從無有益於我之神不去言玄說妙無言而內教之玄如此之奧空洞一箇虛無有益於我之神不去言玄說妙無言而內教之無為而內益之如此者天下希有之人哉不言而道教之無為而玄益之如此之奧妙天下希有之道哉不但天下希有如此者天下并無聞此者以柔制堅以弱制強無聞之人者哉又不但天下希有如此者天下并無聞此者以柔制堅以弱制強

以無為如無聞如
此之道豈易言哉

名與身孰親身與貨孰多

得與亡孰病。是故甚愛必大費。多藏必厚亡。知足不辱。知
止不殆。可以長久。

此章教人絕有存亡底意思。名與身孰親。名者。有也。身者。神也。舉一動一。心即
名也。存於心。虛於靈。即身也。一意一事。其孰疎。其孰親。其孰刻。其孰里。其孰明。其孰暗。其孰
之。其孰親。其孰愛。其孰多。其孰得。其孰失。其孰存。其孰亡。其孰生。其孰死。其孰清。其孰濁。其孰
名。從身得。豈有捨身而從名乎。多乎。能與亡。孰病。孰得。孰失。孰存。孰亡。孰生。孰死。孰清。孰濁。孰
貨者。不。過。隨。處。有。之。不。能。充。滿。天。地。身。雖。一。己。之。神。散。而。貨。從。身。得。乾。坤。聚。則。存。於。虛。
室。如。此。究。之。孰。為。多。乎。得。與。亡。孰。病。得。於。名。而。失。於。貨。惟。我。之。所。有。亡。於。身。則。存。於。神。
惟。我。之。所。無。如。此。考。之。其。孰。為。病。此。三。者。皆。外。講。也。內。講。我。之。所。有。求。其。得。也。身。者。
存。其。神。也。不。虛。心。而。求。得。則。妄。心。生。不。無。意。而。求。有。則。內。神。已。耗。不。求。其。得。也。身。者。
不。求。其。有。之。虛。心。而。求。得。則。妄。心。生。不。無。意。而。求。有。則。內。神。已。耗。不。求。其。得。也。身。者。
失。請。思。之。其。孰。親。乎。貨。者。穀。之。氣。身。者。清。之。氣。存。心。著。意。穀。氣。存。心。意。以。養。之。清。氣。
穀。騰。氣。不。過。存。其。所。透。其。關。清。氣。數。流。通。周。身。充。塞。穀。氣。存。心。意。以。養。之。清。氣。
虛。神。靈。以。蘊。之。請。思。之。其。孰。多。乎。得。者。意。中。得。亡。者。心。中。亡。有。意。去。得。著。意。去。亡。
以。明。之。是。故。甚。愛。必。大。費。虛。裏。自。得。無。裏。自。亡。請。思。之。其。孰。病。乎。此。三。者。在。下。文。
虛。中。費。意。靈。中。費。身。費。之。至。方。為。真。愛。藏。者。養。也。多。藏。必。厚。其。神。而。不。為。其。病。不。
凝。而。止。知。神。靈。而。知。身。知。身。之。清。神。之。靈。其。名。知。身。而。不。為。其。病。不。知。身。而。不。為。其。病。不。
親。名。不。多。貨。不。為。病。因。身。之。清。神。之。靈。其。名。知。身。而。不。為。其。病。不。知。身。而。不。為。其。病。不。
殆。於。我。如。此。親。其。身。多。其。氣。不。病。其。神。可。以。為。道。之。長。久。取。知。身。而。不。為。其。病。不。知。身。而。不。為。其。病。不。

大成若缺章第四十五

此章要人收伏心意而不外馳底意思外講者天下有聖君賢臣在位者秉公心
 立正意則百姓得以下安不康內改箇心不虛則我念何久謂之走馬心內面修己也要心
 外面心不正則動念也苗字改箇心不虛則我念何久謂之走馬心內面修己也要心
 苗字看舉心動念也苗字改箇心不虛則我念何久謂之走馬心內面修己也要心
 義夫節婦暴君污君仁君聖君皆從心造此走馬也念以走馬心亦不念動則心
 生苗心生苗謂之以糞此在內講善惡俱從心出天下無道我亦不念動則心
 句在外講天下去矣無心去惡心多欲為無罪有惡必死因多欲所招惡心之蓋
 不由己而心去矣無心去惡心多欲為無罪有惡必死因多欲所招惡心之蓋
 而不知足而心去矣無心去惡心多欲為無罪有惡必死因多欲所招惡心之蓋
 無咎有咎身必知故因欲得無禍有禍身必亡因不足故知招惡心之蓋
 人者知足而推之知足者大得所招皆不知足故知招惡心之蓋
 一身類而推之知足者大得所招皆不知足故知招惡心之蓋
 知皆出於心推之知足者大得所招皆不知足故知招惡心之蓋
 走字改箇去字看馬字作箇心字看外講也天下有道者不我走馬心以養性不
 我之身一混化寂然還空者教做天字是寂然不動走馬心以養性不
 字之境也戎馬是野語云或終日盤算或想那裏或心不閑謂之無道無心無
 而作有為不歸靜俗語云或終日盤算或想那裏或心不閑謂之無道無心無
 可欲是欲不死也終日盤算或想那裏或心不閑謂之無道無心無
 於可欲是欲不死也終日盤算或想那裏或心不閑謂之無道無心無
 而反生不足故取禍之端莫大於不害自然得何必欲得今曰欲耗明曰欲求
 殊不反生不足故取禍之端莫大於不害自然得何必欲得今曰欲耗明曰欲求
 靜者故知注意底都是後天而反生不害自然得何必欲得今曰欲耗明曰欲求
 然保一身之足者常足而鉛靈我之性不害因其不欲知足而欲得天下收束其走
 馬降伏其心之虛固我之鉛靈我之性不害因其不欲知足而欲得天下收束其走
 貫通故無病無害亦無死因其清靜而不欲空而欲知足而欲得天下收束其走
 為有道之天下無心道士方合得
 太上本旨教人去心知足底意思

不出戶。知天下。不窺牖。見天道。其出彌遠。其知彌少。是以聖人不行而知。不見而名。不為而成。

戶者虛中之門不出戶是一炁常盈於戶空洞而不覺也知天下諸炁朝元通澈
 萬方不出戶昏昏不知其門默默貫通六合其理皆然不外是也
 一竅寂然而道存與天相符與道同體謂之見天道其字指道也出字渺茫不
 知所有空空一性者是也我之道充滿宇宙愈靜而愈玄更清而更妙一靜充塞
 天地一虛包羅乾坤其道愈出而愈彌更出而更遠言其一靈虛於中無不照察
 無不通貫謂之其出彌遠靜於道而不見其道窮於玄而不覺其玄不知何為道
 何為玄也其知彌少此也是以修真之聖人清之靜之不行而知道之來空之洞
 之不見而強名曰道無之虛之不為而道自成者纔是不行而知者謂之真知不
 見而強名者謂之真名不為而成者謂之真成不知其名不見其名成不見
 其成此三者性中融於命命存於性從無中所不得後遺無與道合真而洞湛寂
 五行貫通交泰陰陽恍惚兮忽兮其中有象虛虛實實不知其知不名其真不
 成謂之知天下而不見不為而真心見矣是以
 成道本不行不見不為而真心見矣是以
 聖人修之如此其知其成而道真矣

為學日益。為道日損。損之又損。以至於無為。無為而無不為矣。故取天下者。常以無事。及其有事。不足以取天下。

此章教人復歸混沌返於上清底意思借學以言道為學曰進而不可見其功其學日增為道日損而不見其減其道曰寂道者混沌之體以清靜而用之湛然一炁也心無其心而真心見意無其意而真意存情無其情而真情寂空性以立命養命以還空若亡若存一炁充塞數數流通其光曰見其妙曰玄玄之又玄真道乃

攪音交
上聲

見者是箇道仰而不能攀俯而不能就若云遠目前可得若云易勝若登天瞻之在前忽焉在後窈冥之其道難見空之洞之其功易成無他在己之靈虛之則神藏於室實之則神馳於外取天下者淳化之風無人為之治窈冥湛寂若清損也槁木死灰內有性存凡取天下者淳化之風無人為之治窈冥湛寂若清湛如天空洞則諸死朝元而合一無事而射一片空其心通其性靈其神抱其命鎔鑄一箇空而鏡子照物無所不徹光明明射萬方乾坤為之我有天地為之我無陰陽合一而為道者不足以存之者是箇無事若有毫髮所染絲須牽則為有事不足當取天下為此章不教人通百脈則心明不意貪欲之情若愚若蠢死心為道者當自勉之此章不教人通百脈則心明不意貪欲之情若愚若蠢死心為道者當之而進於此章不教人通百脈則心明不意貪欲之情若愚若蠢死心為道者當而動是無不為動後返靜是無盡性無不為而到無不為再從無不為而返於無為成而天下不取也

聖人無常心章第四十九

聖人無常心以百姓心為心。善者吾善之。不善者吾亦善之。德善矣。信者吾亦信之。德信矣。聖人之在天下。惻惻為天下渾其心。百姓皆注其耳目。聖人皆孩之。

此章洞燭常虛光明百姓固者也。聖人者神也。常心出世欲之心。知識之心。神靜真心。現故聖人無常心。百姓固者也。聖人者神也。常心出世欲之心。知識之心。神靜真心。以百姓心為心。善者淳化之輩。真常清靜。吾得妙矣。故善之。不為者塵凡外務。攪亂真道。吾亦靜治之。無所以亂我之本。山來清靜。虛神淳化。混然吾亦善之。德字作得。看我之真靈不昧。靜極而不無欺也。時至而到也。吾得靜之妙。信乎其玄矣。不德不見其德得善矣。信者不無欺也。時至而到也。吾得靜之妙。信乎其玄矣。不

信者時未至也堅心清靜必候其至吾亦信待之如此之淳德得信矣聖人之在天下即神之返室矣神歸於室常惴惴然惴惴是無人無我之境為天下渾其心虛中不昧底意思一氣渾然而百姓皆注其耳目一運用於虛中空空於身外則百姓混沌凝其虛中神凝於氣氣懷於神神氣合一運用於虛中空空於身外則百姓之耳目真注矣聖人無常心自然孩矣霹靂不知其身而真身見矣不知其心而真心明矣真身見真心明五行而我自然轉動不知其身而真身見矣不知其心而真心之神則常心泯矣非道而何

出生入死章第五十

出生入死。生之徒十有三。死之徒十有三。民之生。動之死地。亦十有三。夫何故。以其生之厚。蓋聞善攝生者。陸行不遇兕虎。入軍不避甲兵。兕無所投其角。虎無所措其爪。兵無所容其刃。夫何故。以其無死地。

兕音詞上聲爪則絞切音朝上聲

此章外其身形求身外之真身故無生亦無死凡有生必死生者死之門死者生之戶出有心之生入無心之死生之徒十有三矣生者生一氣之真死之門死者死之體去九而歸於一純陽之體矣此句太上破九轉之說九轉還丹是耶非耶世之通靈之心忘其生即忘其死不待穿鑿而歸自然矣十之中有三矣三之數老陽之體去九而歸於一純陽之體矣此句太上破九轉之說九轉還丹是耶非耶世之入以訛傳訛作爲九轉非九轉也九者陽也金破九轉之說九轉還丹是耶非耶世之三死之徒十有三言人入於作爲求術以長生豈止避了九數而妄作九轉之行功不能歸一而返閉陽金則有落氣也凡有落地傷生取死之道也夫何故生而動求生之心純反有死矣民者氣也氣生則生氣動則死地見氣見陽金生金生之厚動則九數純反有死矣民者氣也氣生則生氣動則死地見氣見陽金生金生之生也外此則數純而返一矣不害也蓋聞善養生者忘其生亦忘其死俱從無心無意中而長生有心則鉛耗不遇兕虎陸乃命也忘其命真龍真虎見作爲之生豈知反死也善攝生者陸行不遇兕虎陸乃命也忘其命真龍真虎見作爲之生

操音柔
又上聲
義同

虎則不遇因其無心也。軍者性也。入於性則不避兵戈。兵戈刀圭也。已土戊土性定。真心見二土自然歸中。何侍作為。因其忘身也。身心忘天地自然交泰。不惟兇無所以投其角。虎無所以措其爪。兵無所以容其刃。因其忘我忘形。凝神定性。氣和而得命。清天靜地之謂也。返於虛歸於空。神靈氣息惟存。性兇虎兵戈安能得害。夫何故。以其無死地。蓋其不入於術而常虛也。有術者必死。無術者必生。修道者可行術耶。

道生之章第五十一

道生之。德畜之。物形之。勢成之。是以萬物莫不尊道而貴德。道之尊。德之貴。夫莫之命而常自然。故道生之。畜之。長之。育之。成之。熟之。養之。覆之。生而不有。為而不恃。長而不宰。是謂玄德。

此章教人不待矯揉造作。聽其自然。而知漸進之功焉。道字作箇無字看。有字就是術了。無字就是至道。從無而生。從虛而入。空之德。又空道乃生焉。故道生之。乾坤合一。謂之道。陰陽轉舒。謂之生。太和之氣。謂之德。道從太和而生。故道生之。有勢焉。故成。金液物成。而天下萬物無不化生。萬物本無。而旋轉左右。沖突上下。若道萬物本太和而成。是以萬物莫不貴德。故道所以尊之。德所以貴之。何也。本於一性也。一性而自太和而成。夫莫之命。自然火發而靜。極而成道。所以畜之。我存何有意。動而道常出於自然。自和而道自然。火發而無生之。若有以畜之。我存何有意。氣內和太。而長之。畜清虛而有之。體靜而成。長而不見其形。故不宰。是謂虛無。還元而覆之。故生。而莫知其有。而莫之可恃。長而不見其形。故不宰。是謂虛無。之道太和之德。窈窕若存。如此者。是謂玄德。空同。若存而不見其存。如此者。是謂玄德。

天下有始章第五十二

不成玄妙而天下萬物本
未終始前後自此而明矣

使我介然章第五十三

使我介然有所知。行於大道。惟施是畏。大道甚夷。而民好徑。朝甚除。田甚蕪。倉甚虛。

服文彩。帶利劍。貪飲食。財貨有餘。是謂盜分。非道也哉。錯。無武扶切音。倉入聲。

此章教人知本知末。行近而遠。邪就無去。有底意思。我者。身外之身。使身外之身。介然湛寂。湛寂。心中有所知。知者。覺照也。如此覺照。若行於大道。惟聽其自然。無動為常。存是畏之心。深息常守。而不敢放逸。大道即天地之正氣。如天之無言。無動輕清。而至高虛靜。而至靈無有。奇異處。平夷而已。大道與天同體。亦是甚夷。而無奇異。平常而已。無有施為。靜以俟其自動。隨一氣之週流。靜則真生。真生者。氣也。好靜則徑路通貫。而民隨其徑而入。虛無氣靜。則和氣和。則定氣定。真生真生。而好徑從徑而起。元海如火。發火發而上升。則先天無見矣。纔叫做而民好徑。朝甚除。田甚蕪。倉甚虛。無用之地。為世之所廢。我之身。亦看得如此。無用。若田之蕪。一樣真修。道者。捨其身。而修心。心修得。灰身而道日益。身看得重。道安在哉。身重。心動。則求名求利。念出。輕其身。而身存。身存。即道存。重其身。而身亡。亡其身。道安在哉。安在哉。無倉者。無名。無處。虛空之室也。虛心靜意。則先天生。先天生。則倉蕪。開人。纔知。其處也者。箇時節。方纔知道之妙。謂之倉。甚虛。歷代祖師。所言虛。無。數者。此也。後人求見者。有訣。訣曰。心靜。而性明。意清。而慧。覺息。深。忘我。空。我。忘。形。一氣。纔生。火發。乃見起者。金室也。止者。神室也。無意。清。而慧。覺息。深。忘我。空。我。忘。形。一氣。纔生。火發。乃上倉。甚虛。本旨。底訣。法服者。丹也。丹乃保身之珍。服乃護身之物。故以服字作丹。字看。文彩者。內中五行。而還於虛。白。從虛中見。丹。成。於三。色。雲。氣。之。中。照。徹。天。下。保。我。之。身。謂。之。服。文。彩。帶。利。劍。先。天。生。慧。光。見。則。丹。成。於。三。色。雲。氣。之。中。照。徹。天。下。飲者。金液也。金液。有。物。謂。之。食。無。心。中。動。是。我。飲。也。食。也。總。者。不。過。一。氣。耳。財。者。氣也。貨者。神也。神氣足。而有餘。是謂盜分。天地陰陽之道。今。天地。陰。陽。之。盜。分。非。道。

也哉錯當者箇不是大道就錯了。不錯上文即道也非道而何

善建不拔章第五十四

善建者不拔。善抱者不脫。子孫祭祀不輟。修之身。其德乃真。修之家。其德乃餘。修之鄉。其德乃長。修之國。其德乃豐。修之天下。其德乃普。故以身觀身。以家觀家。以鄉觀鄉。以國觀國。以天下觀天下。吾何以知天下之然哉。以此。

此章教人知一生二。二生三。三生萬。物底意思。建者樹立。直上之謂也。善性則氣

生而純。一莫能拔。靜定則生。三動直上。而不移。抱一而定。忘人忘我。底境。靜然不待

是而純。不脫性。母也。氣子也。母靜子定。意中忘身。身之真矣。純而不自。然常動。靜天

勉強時。以此真道。不輟。而修之。我意。則忘身。身之真矣。純而不自。然常動。靜天

得真道。身之德。如此。其德。乃真。得天然之身。外身之真。矣。純而不自。然常動。靜天

是我修身之德。如此。其德。乃真。得天然之身。外身之真。矣。純而不自。然常動。靜天

者虛室也。其家。空。洞。中。而。現。以。我。純。和。之。德。修。之。外。宅。也。常。常。純。和。其。氣。而。德。乃。長。

不輟。養純。一之。體。修。之。於。鄉。鄉。者。性。也。虛。室。之。外。宅。也。常。常。純。和。其。氣。而。德。乃。長。

得真性。而。不。昧。使。我。天。然。之。氣。鄉。者。性。也。虛。室。之。外。宅。也。常。常。純。和。其。氣。而。德。乃。長。

靜之。無。毫。髮。之。餘。以。性。還。天。地。故。以。我。之。身。觀。身。外。之。身。我。之。虛。含。

朗映。一。貫。乾。坤。而。天。地。悉。歸。於。我。我。還。天。地。故。以。我。之。身。觀。身。外。之。身。我。之。虛。含。

觀虛。空。之。室。我。之。性。觀。虛。白。之。性。我。之。神。觀。湛。寂。之。神。我。之。慧。觀。混。沌。之。身。我。之。虛。含。

吾何。以。知。天。下。之。道。然。哉。不。過。一。性。者。此。也。靜。者。此。也。靜。而。後。動。者。此。也。動。而。返。

靜者。此。也。湛。寂。而。歸。於。虛。白。此。也。混。沌。而。返。於。太。清。亦。此。也。無。他。

盡性。以。俟。命。也。返。命。而。復。歸。於。性。此。乃。常。真。常。存。之。道。也。以。此。

懷真。人。曰。靜。性。靜。性。真。靜。性。先。天。一。炁。起。太。極。爐。中。常。鍾。煉。混。元。鼎。內。現。真。形。以。空。

朝。渾。然。一。身。雲。外。客。不。知。身。外。有。金。身。太。極。爐。中。常。鍾。煉。混。元。鼎。內。現。真。形。以。空。

還空隨覺悟無無有此章神心灰意滅歸大道靈靈虛室現陽神頂上一聲雷
霹靂天地晴和放光明算來都是無着處一身之外始為真真真真到了妙處道
有靈我身不作主任他自己
行得了天然味纔得做真人

含德之厚章第五十五

含德之厚。比於赤子。毒蟲不螫。猛獸不據。攫鳥不搏。骨弱筋柔而握固。未知牝牡之
合而駿作。精之至也。終日號而嗌不噉。和之至也。知和曰常。知常曰明。益生曰祥。心
使氣曰強。物壯則老。是謂不道。不道早已。

音蒿嗌伊音切音益
噉所嫁切音沙去聲

螫施職切音釋攫渠角切音鑊搏伯各切
音博峻子雷切音醉平聲同腋號呼刀切

此章是返本而歸太清底意思。德者氣之和。厚者常常精一含蓄和而不斷。
謂之含德之厚。如赤子。毫無知識。螫是行毒也。毒蟲不螫。無心之謂也。如赤子。
容心之外。不能入害。猛獸不據。無意之謂也。如赤子。無意欲不入。和氣以合。道則骨弱。
無情之謂也。如赤子。不種情於萬物之內。絕心。意情外欲不入。和氣以合。道則骨弱。
筋柔而握固。雖有其身。而不知我。為我常歸於空。修道者。故以赤子譬之。他既不知人。我
忘人忘我。而不知我。之為我。常歸於空。修道者。故以赤子譬之。他既不知人。我
安知牝牡之合。而不知我。之為我。常歸於空。修道者。故以赤子譬之。他既不知人。我
故見牝牡之合。而不知我。之為我。常歸於空。修道者。故以赤子譬之。他既不知人。我
生謂之未壯。壯也。不知我。之為我。常歸於空。修道者。故以赤子譬之。他既不知人。我
者咽也。雖知壯也。不知我。之為我。常歸於空。修道者。故以赤子譬之。他既不知人。我
氣歸於空。然號呼而真氣不散。有無欲無忿。故不嗌。精粹一終日號呼。而所以然
而曰真。常知真。常而返於虛。慧生而曰明。和之至。有常和以合道。知和之至。所以然
損而曰不祥。氣益則生。氣損則耗。心益不祥。生心損。祥見不損。心而益氣。心使
於氣者。凡氣使於心者。聖心使氣。則強氣使心。則弱。強者萬物壯。而老弱者萬物

化而能弱即道也能強是謂不道弱者同天地之氣天地壞而我存是謂道也
安得早已強者自耗真陽日漸消其天然是謂不道天地之氣天地壞而我存是謂道也
其氣去其心忘其形存其道聽其然隨其流通周徧天下而復歸空歸空不空
是謂含德之厚比於赤子存真常之道清之靜之返於太清而道常存豈已矣乎

知者不言章第五十六

知者不言言者不知塞其兑閉其門挫其銳解其紛和其光同其塵是謂玄同故不
可得而親不可得而疎不可得而利不可得而害不可得而貴不可得而賤故為天

下貴銳儒稅切音奢挫千

此章教人無貪無求知止知辱底意思道原無道強名曰道道原無知強以有知
道不行功強以有為道原天知地之理道原人生無道強名曰道道原無知強以有知
不知無可說謂強以意取此非道者就是道之子言者或說何處下手何處採真知
不聽天然強以意取此非道者就是道之子言者或說何處下手何處採真知
山行若輪時不放內固以塞其兑外以閉其門內外真固常挫其有為之銳
不知識以返其本柔固以隨其自然外以閉其門內外真固常挫其有為之銳
之一氣貫通內外貞白柔和以隨其自然外以閉其門內外真固常挫其有為之銳
無所呼謂之和其光應之萬物變化無窮而復返於一明火焚不流動其心者等
天地講得二生三光生是慧生內外同塵是復返於一明火焚不流動其心者等
人也中一生二同塵三光生是慧生內外同塵是復返於一明火焚不流動其心者等
此地不可得而親之利之存而歸於有如此地不可得而混沌是謂玄同如
頑空如枯其精如此地不可得而親之利之存而歸於有如此地不可得而混沌是謂玄同如
之欲得反枯其精如此地不可得而親之利之存而歸於有如此地不可得而混沌是謂玄同如
可不得而賤之貴賤而不起空聞此者故為天下貴纔為親疎而不言不害
而不得而賤之貴賤而不起空聞此者故為天下貴纔為親疎而不言不害

以正治國章第五十七

以正治國。以奇用兵。以無事取天下。吾何以知其然乎。以此。天下多忌諱。而民彌貧。人多利器。國家滋昏。民多技巧。奇物滋起。法令滋彰。盜賊多有。故聖人云。我無為而民自化。我好靜而民自正。我無事而民自富。我無欲而民自樸。治平聲諱呼貴。此章教人歸靜。無使精魂搬弄而傷其生。以正治國。正其心。誠其意。我自安然。靜極景生。無不照察。如天之清極。風雲雷雨沛澤天下。此乃天之奇景。現是人之奇兵者。意也以靜治兵。則兵之清極。風雲雷雨沛澤天下。此乃天之奇景。現是人之奇道。無病不生。以奇用兵。去意而已。天下者。身也。以無為言。道為治身。則長生不貫。通有奇氣。積此句。然乎。譬如奇用兵。去意而已。天下者。身也。以無為言。道為治身。則長生不貫。通有奇氣。積以清靜修之。以此然也。世人說傳誤人。多矣。悞人者。講後天一氣。即下數句是也。天下多忌諱。清靜而歸。於有忌諱者。用情多矣。悞人者。講後天一氣。即下數句是也。也。用意諱。清靜而歸。於有忌諱者。用情多矣。悞人者。講後天一氣。即下數句是也。多起。滋者。念也。隨他早亡。何也。有忌諱者。用情多矣。悞人者。講後天一氣。即下數句是也。取死之道也。法令滋彰。法意搬弄。則念起而隨之。已者。死也。則民彌貧。民者。氣也。貧者。絕而真一散。後來路熱。不能去盜賊。多矣。有而傷身。也。真修者。切宜戒之。盜者。心也。賊者。意也。搬弄久。我不能為主。死日近矣。故聖人戒人有云。我無為而氣自化。無靜至極。一聽其天然。則行止自然。合天度。我靜而氣自正。靜之至。情之極。清也。無事。無欲。則民朴。而風化淳。去心去意。不謂也。常清靜。能長久。人效之。豈不化。苦心。一教人。無為。此章之意也。

其政悶悶章第五十八

惺惺了悟
活潑如星
之類

其政悶悶其民醇醇其政察察其民缺缺禍兮福所倚福兮禍所伏孰知其極其無
正耶正復為奇善復為妖民之迷其日固久是以聖人方而不割廉而不劓直而不
肆光而不耀悶莫因切音門去

此章教人混沌養真無我神底意思修真以柔以弱以無以空虛則明
謂之道也常悶悶以無我神底意思修真以柔以弱以無以空虛則明
之謂也我惺惺我即為心所使不能防禍也我忘我合真始為通融心無主也
成故有禍福兼行禍者因禍無門而入我者能防禍而得其氣散而不和為政也
孰能明至極之道哉惟無奇非之心無不招禍我常有淳化之福而返於心也
歸我之德無不政施於心為之謂也奇非之心無不招禍我常有淳化之福而返於心也
則妖見矣求福而禍隨之我無不奇非之心無不招禍我常有淳化之福而返於心也
寂真常若迷其心則我之氣無不奇非之心無不招禍我常有淳化之福而返於心也
之修道聖人堅剛其志而不動靜死而不動劇身忘之於地我成一片天地間
生我亦未嘗死我清靜虛我神而不搖劇身忘之於地我成一片天地間
不斜秉空性而不倚虛我神而不搖劇身忘之於地我成一片天地間
常關閑防閑而不使出入久而不肆常者誠之正也我成一片天地間
方者道之機也廉者道之入久而不肆常者誠之正也我成一片天地間
成關防心意而意者道之入久而不肆常者誠之正也我成一片天地間
絕氣生至意而意者道之入久而不肆常者誠之正也我成一片天地間
矣意者心之苗情者心之寂氣者心之根念者心之發道生絕心而意混忘心而情寂空而念
嗟夫欲學問者自求真心而忘其血心而道成矣

治人事天章第五十九

治人事天莫如嗇。夫惟嗇。是謂早復。早復謂之重積德。重積德。則無不克。無不克。則莫知其極。莫知其極。可以有國。有國之母。可以長久。是謂深根固蒂。長生久視之道。

治平聲夫音扶嗇山責

此章盡性以俟命底工夫。治人者。治己之神。純一不雜。念歸真。絕妄遠思。清其內。而心死。靜其衷。而意亡。神守舍。鉛汞交加。聽其自然。周旋於內。身與天同。氣合日月。運用亦是周天之度。身形皆同。湛寂之體。此乃治人也。事天者。清虛窮極之謂也。輕清而上。浮虛之至也。包羅萬象。無不包容。窮極之謂也。易於虛。易於空。易於無。易於德。易於道。人。事。天。無。他。莫。如。嗇。足。矣。嗇。者。儉。也。一。儉。則。易。於。虛。易。於。空。易。於。無。易。於。德。易。於。道。生。妄。念。絕。而。心。死。則。不。耗。其。氣。也。夫。惟。嗇。是。謂。早。復。其。元。氣。習。靜。而。氣。足。德。者。道。也。早。能。回。其。心。意。靜。內。潛。修。反。復。元。陽。不。耗。真。一。謂。早。復。其。元。氣。習。靜。而。氣。足。德。者。道。也。則。金。水。流。通。先。天。不。到。而。無。修。反。復。元。陽。不。耗。真。一。謂。早。復。其。元。氣。習。靜。而。氣。足。德。者。道。也。先。明。竅。矣。到。了。無。不。克。時。節。就。入。了。湛。寂。之。鄉。無。不。通。連。而。成。一。箇。空。洞。洞。底。大。所。以。然。者。空。之。至。矣。則。莫。知。其。極。空。之。極。矣。不。能。知。無。物。底。田。地。反。不。知。其。道。之。以。有。國。者。就。是。靜。極。方。見。無。影。無。形。底。虛。無。我。不。能。知。無。物。底。田。地。反。不。知。其。道。之。來。投。者。是。有。國。矣。有。了。此。箇。則。真。一。自。投。底。虛。無。我。不。能。知。無。物。底。田。地。反。不。知。其。道。之。用。就。無。窮。常。生。常。化。內。有。天。機。中。合。道。機。我。惟。有。覺。照。有。母。方。能。生。化。不。耗。化。不。絕。我。固。於。中。可。以。長。久。矣。長。久。者。只。要。深。靜。其。性。固。玄。理。聽。其。自。生。自。化。不。耗。化。不。絕。我。而。生。從。空。而。成。生。生。化。久。者。只。要。深。靜。其。性。固。玄。理。聽。其。自。生。自。化。不。耗。化。不。絕。我。此。乎。總。不。過。著。而。不。著。不。著。而。著。無。窮。而。道。久。矣。實。實。生。化。之。機。玄。妙。無。窮。而。道。久。矣。

治大國章第六十

治平聲莅力地切音
利俗作蒞夫音扶

身之要虛空見矣故德交歸焉

大國下流章第六十一

過欲入事人夫兩者各得其欲故天者宜為下

流言其一身通透無有隔障陰陽交泰天地感而為孕抱合乾坤而真成矣謂之

已莫能知曰貪其有以美何能棄之謂之不善何棄之有故立天子
子者神也存其神養其性以置三公三公者性也性之不善何棄之有
之升降合天地之生得乾坤之正氣四大部洲皆為一樞動感一氣貫通
之障蔽以先駟馬之周流貫通之後不坐進性守之道聽其反覆陰陽輪
月合乾坤周天之度東天地清濁之分不言不動無聽無視惟善以為
功到貴此道者如此又古之所貴白此道者何也不曰求言其靜也凝
除其妄以免外邪之生處內外虛白自魔有天然之味以得去其心斷
其意滅其情種種業債不能侵犯故道者害總而言之去其心斷其欲捨
萬物之與善人之所寶如此以為天下貴

為無為章第六十三

為無為事無事味無味大小多少報怨以德圖難於其易為大於其細天下難事必
作於易天下大事必作於細是以聖人終不為大故能成其大夫輕諾必寡信多易

必多難是以聖人猶難之故終無難夫音扶

此章動靜合一虛實並生為者不動而靜此上為字為無為是箇空字不動而靜
入於空而無入於玄謂之無為事者不有而動此上為字為無為是箇空字不動而靜
玄不有而無入於玄謂之無為事者不有而動此上為字為無為是箇空字不動而靜
而復寂空中動而復寂謂之無味味者空中動而無此上為字為無為是箇空字不動而靜
於微渺道之多者無復寂謂之無味味者空中動而無此上為字為無為是箇空字不動而靜
度大小多少亦難衡量修道者無見於內不現於外此上為字為無為是箇空字不動而靜
小者不見其大斂於內之少者不見其多為道不彰此人鬼神不能知斂於內之
報怨以德圖充塞天地之大之先見其清之靜之安我之神定我之性還我之命
斂於內為無事味無味而斂於內之細者天下之難事者道也必先於其清之靜
無為事無事味無味而斂於內之細者天下之難事者道也必先於其清之靜

併同并
又音丙

之易天下之大者道也必先於其湛之寂之細由此觀之是以聖人終不為大故能成其充塞天地貫滿乾坤與我合一之大而道體是以成之故輕言道者易諾得道者必寡信殊不知道在何處多易得者始勤而終怠終無一成故多難為是以聖人始終如一不易不細若是乎挾泰山而超北海如此猶難之常存固心難成其大而塞乎天地小而入於微渺多而無物不備少而不見不聞無可言之也

其安易持章第六十四

其安易持其未兆易謀其脆易破其微易散為之於不有治之於未亂合抱之木生於毫末九層之臺起於累土千里之行始於足下為者敗之執者失之聖人無為故無敗無執故無失民之從事常於幾成而敗之慎終如始則無敗事是以聖人欲不欲不貴難得之貨學不學復眾人之所過以輔萬物之自然而不敢為脆七醉切音元合抱底意思念無念天地萬物合周天之度數滿卦內之象返之於未有與混此章混合陰陽收斂天地萬物合周天之度數滿卦內之象返之於未有與混著安而不持萬緣不有謂之安而能持持字不要看易了要難於安纔能安持兆者了然明白常常昏默而若不其未兆明而不要看易了要難於安纔能安持言其太了然明白而若不其未兆明而不要看易了要難於安纔能安持則心不下謂之脆脆則魔生至於我之真崩而裂之其形易壞微者稍有心神使我誠而守無念而行為之於不有寂然無我冥然無人治之於未亂也先修之默而為亂無作意不馳無功情不種如此始可以言道矣道乃何為金也木也金生於水木生於火得水火而交併於土交併者不為不作聽彼之天然隨氣之運用不知

不識湛若天之清冥若地之寧靜生於毫末之初發萌於無始之前慎篤於我謂
之合抱之木生於毫末九層者二土成也還九之數起於水降於火抱合而為圭
合抱之木生於毫末九層者二土成也還九之數起於水降於火抱合而為圭
臺即圭也二氣交泰累於中土合成太極易敗遲則難來要無始即此物也千里之
行始於足下譬言道之不驢行到也驟則易敗遲則難來要無始即此物也千里之
在念刻刻在下不可須臾離也臨物不著臨事不濡亦不要死坐定為者易敗
執者易失全在著而不著於外清心靜意於內是以為作者執著者避陽就陰之
病也聖人無為亦無敗無執亦無失何也因其心不在焉視而不見聽而不聞食
而不知其味空空洞洞二箇氣象有有無無兩段景象聖人學道如比民之者氣
也若有則敗若無成矣從事是有民之從事常於幾敗人學道如比民之者氣
靜而後靜心中雖有景象從靜中而來亦從靜中而返本來面目庶乎不失聖人學
道全在於心靜故愚故不學謂之學不學欲纔不欲毫髮不生謂之傳心靜似愚故不貴聖人學
之貨心靜故愚故不學謂之學不學欲纔不欲毫髮不生謂之傳心靜似愚故不貴聖人學
何學焉故學不學學不學復我本來與眾不同故復眾人何傳心靜似愚故不貴聖人學
今隨陰陽之氣聽其自然因有敗有失聽天然而不過二氣
化育故輔萬物之自然因有敗有失聽天然而不過二氣

古之善為道章第六十五

古之善為道者非以明民將以愚之民之難治以其智多以智治國國之賊不以智
治國國之福能知此兩者亦楷式能知楷式是謂玄德玄德深矣遠矣與物反矣乃

至於大順楷可海切音錯

此章渾然自得而得在寂然自守而守成窈窕冥冥默默常存與混沌符合非以
明民者氣也為道之士非以明氣之往來升降之理要渾然不動萬象皆空自
說一番景象何必求明民之說耳明中若愚故將以愚之如今修道之士只求於
說不務無為為氣之樞轉自難主持故民之難治可知矣智者明白了然謂之智

哉矣

江海為百谷王章第六十六

不厭以其不爭故天下莫能與之爭

弱以柔以和則氣不驟故無重無害無重無害則民不爭則氣不散以清以靜居

上之體守道之要譬言天地萬物莫如水道莫如氣氣莫如心心死道存心默道
守安如泰山穩如磐石萬緣不累毫髮不染莫如靜靜則無爭除水之外道之外
莫能如是無爭故莫能無爭不爭則不害不害則不重不重則不除而先後之不
前則不下不下則居上不驕不驕則能為百谷玉能為百谷王者無他言其善下
也善下者為水為道故以江海言之是以聖人莫能與爭

天下皆謂章第六十七

天下皆謂我道大似不肖夫惟大故似不肖若肖久矣其細我有三寶持而寶之一
曰慈二曰儉三曰不敢為天下先慈故能勇儉故能廣不敢為天下先故能成器長
今捨慈且勇捨儉且廣捨後且先死矣夫慈以戰則勝以守則固天將救之以慈衛
之

夫音扶儉若檢切
音遣今通讀去聲

此章言道之微末世人罕知皆謂之大不足以為進道微足以進之天下指眾而
言也天下皆謂我大故似不肖者言我大而不微殊不知正所謂道夫惟大
故似不肖若肖久矣其字指道而言細字言道之莫見乎隱莫顯乎微修道者篤
慎謹守無不合道何為道我有三寶篤慎之人一曰慈二曰儉三曰不敢為天下
先慈者惇厚也儉者素風也素風者不敢為天下先慈者亦能之慈雖敦厚內有仁厚和順清靜無心者能之
忘物忘形者能之捨己從人者亦能之慈雖敦厚內有仁厚和順清靜無心者能之
後常退守自廣自大人莫能知慈故能勇廣而無勇空柔故不成儉有素風其量含洪
空溫不成退而不先空守無益若圖勇廣而無勇空柔故不成儉有素風其量含洪
不長器者中宮也勇廣而加乎先死矣夫豈不嗟乎和柔退守而固剛柔相當陰
陽合宜乾坤有序夫妻和合子母不離全在乎不肖天可保也以慈恆存總不當
還守灰心柔和絕意慈儉斷情故六賊不侵三尸無害我以空防之不假門戶從
何入來故曰清而慈靜而儉忘形物而不先嗟夫道之大矣微矣人不知其微而

皆曰大故不肖不肖久矣總皆謂之慈也空虛若有實中還無故器成器成不死而曰道惟守慈可以長生慈者謹慎篤厚內和其光外斂其形內外貞白是謂慈衆皆曰大而不肖道成者不肖久矣

善為士者不武。善戰者不怒。善勝敵者不爭。善用人者為之下。是謂不爭之德。是謂用人之力。是謂配天古之極。

此章以清更靜以弱更柔底意思善為士者。士字作道字看。善能固守道者似天之虛地之寧山靜水清而不造作無繫於心無闢於情無動於念聽天機之自轉無戰者聽天機之自然不假造作無繫於心無闢於情無動於念聽天機之自轉無毫髮之染故不怒善勝敵者強則多敗柔則克之。以氣御氣無種於情不假乎爭空中勝之無裏爭之以無以空故不爭善用行者人即以氣御氣無種於情不假乎爭用乎人不能用手我隨二氣之週流任五行之運動不用修為而為之下如此者。是謂不爭之神德者道也不爭之德即是無為之道。如此者是謂用天之力靜極無生炁生神化歸空力者道力也。如是謂用道之力如此者是謂配天而成。以無為而治道以無為而成玄妙合天謂之配天。古之淳化之風道以淳化而能一天之高也。虛也。古之淳也。道之玄也。皆到至極精微之處謂之配天。古之極一善來故能不武善戰不怒勝敵不爭能用人之士為下者故能配天。古之極。

用兵有言。吾不敢為主而為客。不敢進寸而退尺。是謂行無行。攘無臂。仍無敵。執無兵。禍莫大於輕敵。輕敵幾喪吾寶。故抗兵相加。衰者勝矣。攘如羊切。壤平聲。又上去二聲。臂兵謎切。音賁。

此章隨天機之舒動任陰陽之運行不待造作而為道借兵以喻氣言道無用心
處無著意處用兵有言起下文之意修真者不敢為主者用和之氣天地之位焉
我真也清靜天真候二氣來升不敢底景象是謂行無行一段中任之氣天地之位焉
萬物育焉在乎精粹純一常處中和雖勝我我柔制之我若以意迎之取之
仍無敵待他生而我方迎之執無兵他雖勝我我柔制之我若以意迎之取之
是我輕敵也禍莫大於輕敵輕敵者幾喪吾寶致崩於鼎漏於真大道失矣皆因
抗兵相加之故而不能勝衰弱退
後者勝之用兵無他中和而已

吾言甚易章第七十

吾言甚易知甚易行。天下莫能知莫能行。言有宗。事有君。夫惟無知是以不我知。
我者希。則我者貴。是以聖人被褐懷玉。易去聲。夫音扶。被通。

此章我知我有人知我無我行甚易。言我神定靜恆貴於已知。不我知。知
我甚易。謂之吾言甚易。道難乎知。知者易行。我知我神定靜恆貴於已知。不我知。知
也。然生於混沌。入於冥忘。昏默之中。不知我存。故莫能知。天下莫能知。天下
天機之自動。我不能為。主故莫能行。言者口我存。故莫能知。天下莫能知。天下
有。了。宗。旨。有。了。把。柄。謂之言。有。宗。君。者。心。也。萬。事。從。心。言。一。語。之。中。指。點。一。二。就
之中。自有主宰。歷歷自驗。謂之言。有。宗。君。者。心。也。萬。事。從。心。言。一。語。之。中。指。點。一。二。就
行。孤。陋。寡。聞。坐。如。磐。石。性。似。太。陰。氣。若。長。河。川。流。不。息。之。中。惟。我。自。樂。知。獨。修。獨
以。希。希。我。知。者。是。以。自。貴。古。之。聖。人。是。以。被。褐。而。外。若。無。之。中。惟。我。自。樂。知。獨。修。獨
虛。靈。之。至。寶。無。為。之。至。真。我。之。懷。我。之。寶。懷。我。之。真。是。以。天。下。罕。知。者。矣。

知不知章第七十一

知不知。上不知。知病。夫惟病。病是以不病。聖人不病。以其病。病是以不病。

勇於敢則殺。勇於不敢則活。此兩者。或利或害。天之所惡。孰知其故。是以聖人猶難之。天之道。不爭而善勝。不言而善應。不召而自來。坦然而善謀。天網恢恢。疎而不失。

惡去聲恢枯

此章清靜自然工夫。無為至玄底。大道勇者有三。有血氣者。有強暴者。有果斷者。此世之勇也。惟修真之勇。割愛堅固。雖未堅。此則身。心為利。名所牽。命故殺。矣。先。天。盡。矣。三。寶。耗。矣。真。元。死。矣。柔。弱。中。和。無。毫。髮。所。染。湛。寂。自。然。任。二。氣。流。通。清。靜。虛。無。意。絕。而。忘。情。欲。斷。而。無。常。存。一。氣。周。流。無。毫。髮。所。染。湛。寂。自。然。任。二。氣。流。通。清。靜。虛。無。照。其。道。乃。得。真。元。來。朝。此。一。氣。周。流。無。毫。髮。所。染。湛。寂。自。然。任。二。氣。流。通。清。靜。虛。無。朝。其。靜。氣。固。清。靜。於。不。敢。來。朝。此。一。氣。周。流。無。毫。髮。所。染。湛。寂。自。然。任。二。氣。流。通。清。靜。虛。無。言。其。利。不。則。殺。害。天。之。所。惡。雷。也。震。乎。六。而。不。天。有。性。存。世。來。固。謂。之。活。也。內。清。不。則。殺。害。天。之。所。惡。雷。也。震。乎。六。而。不。天。有。性。存。世。來。固。謂。之。活。也。宇。宙。而。不。清。天。之。所。惡。雷。也。震。乎。六。而。不。天。有。性。存。世。來。固。謂。之。活。也。而。難。清。此。天。之。所。惡。雷。也。震。乎。六。而。不。天。有。性。存。世。來。固。謂。之。活。也。耗。其。神。如。此。者。我。之。惡。靈。所。惡。我。靈。也。震。乎。六。而。不。天。有。性。存。世。來。固。謂。之。活。也。能。知。此。故。孰。能。知。天。之。惡。靈。所。惡。我。靈。也。震。乎。六。而。不。天。有。性。存。世。來。固。謂。之。活。也。柔。中。和。之。勇。聖。人。猶。難。之。故。天。之。惡。靈。所。惡。我。靈。也。震。乎。六。而。不。天。有。性。存。世。來。固。謂。之。活。也。進。而。易。就。是。以。聖。人。猶。難。之。故。天。之。惡。靈。所。惡。我。靈。也。震。乎。六。而。不。天。有。性。存。世。來。固。謂。之。活。也。勝。者。起。也。是。以。聖。人。猶。難。之。故。天。之。惡。靈。所。惡。我。靈。也。震。乎。六。而。不。天。有。性。存。世。來。固。謂。之。活。也。行。道。既。不。爭。矣。不。爭。即。不。言。也。無。極。與。道。合。真。湛。然。常。寂。不。分。二。炁。交。合。不。爭。而。善。勝。天。道。一。矣。是。以。聖。人。猶。難。之。故。天。之。惡。靈。所。惡。我。靈。也。震。乎。六。而。不。天。有。性。存。世。來。固。謂。之。活。也。混。然。一。體。不。知。其。道。不。知。其。難。故。天。之。惡。靈。所。惡。我。靈。也。震。乎。六。而。不。天。有。性。存。世。來。固。謂。之。活。也。昏。默。無。主。之。謂。也。其。道。不。知。其。難。故。天。之。惡。靈。所。惡。我。靈。也。震。乎。六。而。不。天。有。性。存。世。來。固。謂。之。活。也。莫。當。虛。字。過。之。看。我。之。真。言。何。取。而。謀。之。故。無。利。而。害。不。生。以。此。常。活。謂。之。天。道。何。殺。之。有。何。惡。之。有。何。爭。何。言。何。取。而。謀。之。故。無。利。而。害。不。生。以。此。常。活。謂。之。天。道。何。

民不畏死章第七十四

故以大匠譬之。代之者希有不傷其手矣。

辟音避

入聲切音道

民之飢章第七十五

民之飢以其上食稅之多。是以飢。民之難治。以其上之無為。是以難治。民之輕死。以其求生之切。是以輕死。夫惟無以生為者。是貴於長生。夫音扶。

人之生章第七十六

此章以無為自化。不求生而乃長生。民者我也。氣也。我不食。飢從何來。以其惜氣。保身。以無為。自化。不求生而乃長生。民者我也。氣也。我不食。飢從何來。以其惜氣。以飢。分人。食。祿。心。不。貪。求。口。不。貪。味。一。不。知。反。受。其。殃。以。其。死。味。日。漸。一。日。習。氣。太。甚。是。也。隨。分。不。食。祿。心。不。貪。求。口。不。貪。味。一。不。知。反。受。其。殃。以。其。死。味。日。漸。一。日。習。氣。太。甚。是。也。味。一。不。知。反。受。其。殃。以。其。死。味。日。漸。一。日。習。氣。太。甚。是。也。心。之。稅。身。何。身。不。久。如。此。纔。叫。貪。求。是。以。飢。之。難。治。因。我。之。心。思。道。不。成。挈。稅。食。之。多。心。則。事。不。了。欲。靜。事。清。民。豈。難。治。不。以。其。上。之。難。治。因。我。之。心。思。道。不。成。挈。稅。食。之。多。自。化。則。和。於。中。靜。於。內。安。得。不。治。雖。無。為。而。心。不。動。之。機。陰。陽。隨。分。不。是。教。人。瞻。坐。無。肉。心。死。而。真。心。見。無。為。元。之。氣。有。作。有。治。無。為。而。心。不。動。之。機。陰。陽。隨。分。不。是。教。人。瞻。坐。無。肉。而。生。坎。離。坎。離。得。混。元。之。氣。有。作。有。治。無。為。而。心。不。動。之。機。陰。陽。隨。分。不。是。教。人。瞻。坐。無。肉。之。極。何。難。治。之。雖。無。為。元。之。氣。有。作。有。治。無。為。而。心。不。動。之。機。陰。陽。隨。分。不。是。教。人。瞻。坐。無。肉。思。食。何。難。治。之。雖。無。為。元。之。氣。有。作。有。治。無。為。而。心。不。動。之。機。陰。陽。隨。分。不。是。教。人。瞻。坐。無。肉。祿。到。求。爵。思。甘。未。寒。先。思。入。衣。到。思。麗。見。色。思。淫。年。見。財。思。富。以。其。求。生。之。身。安。未。思。存。世。也。殊。不。知。反。害。其。生。何。也。因。貪。求。日。費。其。思。遂。耗。其。無。空。無。為。漸。一。日。求。生。之。切。一。心。得。長。生。無。是。理。也。欲。求。長。生。者。何。法。治。之。無。稅。其。食。無。空。無。為。漸。一。日。求。生。之。切。一。心。內。固。無。貪。求。內。外。貞。白。者。夫。惟。治。之。無。稅。其。食。無。空。無。為。漸。一。日。求。生。之。切。一。心。生。而。固。道。存。者。故。不。死。是。貴。其。生。也。苟。能。如。是。寧。有。死。乎。

人之生也柔弱。其死也堅剛。萬物草木之生也柔脆。其死也枯槁。故堅强者死之徒。

天之道章第七十七

弦音賢

中去聲

天下柔弱章第七十八

天下柔弱莫過於水。而攻堅強者莫之能勝。其無以易之。弱之勝強。柔之勝剛。天下莫不知。莫能行。故聖人云。受國之垢。是謂社稷主。受國之不祥。是謂天下王。正言若反。

反。垢音苟。

小國寡民章第八十

小國寡民。使有什伯之器而不用。使民重死而不遠徙。雖有舟車。無所乘之。雖有甲兵。無所陳之。使民復結繩而用之。甘其食。美其服。安其居。樂其俗。鄰國相望。雞犬之聲相聞。民至老死。不相往來。繩深人切音申

此章教人知方所知識運動旋轉之機。毋得空無方為不死之玄機。小國者之中。久中。復返清靜。歸於無始之心。謂之相聞。至老死不相往來。小國寡民。安於大道。合真也。其服之。美其居之。安其小國。寡民之俗。為之樂。鄰國者。我之形也。相望而化。清靜。歸於無始之心。謂之相聞。至老死不相往來。小國寡民。安於大道。合真也。復返清靜。歸於無始之心。謂之相聞。至老死不相往來。小國寡民。安於大道。合真也。

信言不美章第八十一

信言不美。美言不信。善者不辨。辨者不善。知者不博。博者不知。聖人不積。既以為人。已愈有。既以與人。已愈多。天之道利而不害。聖人之道為而不爭。

道德經釋義卷下終

江戶名物

111

道德經轉語

河上公分章名附章下

上陽子陳觀吾著

道可道章第一

體道

衆妙應須無以觀。更將有向竅門看。可名物母明明說。兩顯明珠轉玉盤。

應看俱平聲顯音科

上聲凡圖物以顯計

天下皆知章第二

養身

美中有喪惡能成。前後相隨高下形。直到無為方了了。不言之教始分明。

喪去聲惡平聲

不尚賢章第三

安民

弱志先須以骨強。虛心實腹要當陽。共君說段爐中事。一朵鉛花仔細詳。

道沖而用之章第四

無源

象帝之先萬物宗。解紛剗銳闡高風。蒼顏老子垂雙手。湛似淵兮道乃中。

闡音徹上聲顯也大也

天地不仁章第五

虛用

不仁乃是大仁人。芻狗生民物化淳。橐籥之中能不屈。當知愈出愈精神。

穀神不死章第六

成象

殺神無死立天根。上聖強名玄牝門。點破世人生死窟。神仙只此定乾坤。窟音坤入聲孔穴也

天長地久章第七 韜光

聖人妙處出無私。能外其身誰得知。順則凡兮逆則聖。由來此處定根基。

上善若水章第八 易性

衆人所惡尚賢明。動善其時故不爭。一點靈光君未識。却將水火煮空鑪。惡去聲鑪音撐釜屬足有耳

持而盈之章第九 運夷

滿堂金玉要長存。火候工夫細細論。釜在得魚蹄在兔。塞其兌則閉其門。釜音詮取魚竹器一

曰魚筍有倒鬚謂之筍即釜也

載營魄章第十 能為

專氣致柔生畜之。積功累行保嬰兒。一觔只要十八兩。莫向人前便好奇。好去聲

三十輻章第十一 無用

我轂能離三十輻。閒尋無處偷安軸。得便饒也落便饒。君子惟當慎其獨。軸音逐車可抽出也

五色章第十二 檢欲

十字街頭認色聲。雙眸炯炯却無情。聖人去彼寧取此。下士聞之疑轉生。炯音迴光也

寵辱章第十三 厭耻

大患祇為吾有身。分明得失總皆驚。沒身方是出身處。大患從來亦強名。為去聲

視之不見章第十四 贊玄

不聞不見曰希夷。此事如何容易知。乍覩西方一點月。純陽疾走報鍾離。易去聲

古之善為士者第十五 顯德

豫涉川兮猶畏鄰。此中微妙且同塵。玄通未許凡人識。誰向亨衢問要津。

致虛極章第十六 歸根

芸芸物物各歸根。若也知常地自溫。昨夜溪頭春水漲。潮來不見水流痕。

太上章第十七 淳風

上士勤行中士親。只惟下士笑頻頻。曾知老子懷胎久。始沐金盆髮似銀。

大道廢章第十八 俗薄

六親不和慈孝生。顛倒乾坤正令行。今日鳳凰臺上客。十年牕下讀書聲。

絕聖棄智章第十九 還淳

古今棄智定乾坤。說破死生骨董門。不是箇中滋味底。自戕自賊自炮燔。戕音牆傷殘也。炮音

庖燔音煩。又音焚。凡肉置火中曰炮。熟之曰燔。

絕學無憂章第二十 異俗

察察昭昭我若昏。水頭清處好尋源。不知求食於誰母。便把西江一口吞。

孔德之容章第二十一 虛心

眼前衆甫即區中。杳杳冥冥內外通。明了地天交泰卦。區中進步作仙翁。

曲則全章第二十二 益謙

枉則直兮窪則盈。不矜不伐乃功成。昨宵夢裏聞雷雨。今日江頭春水生。

希言自然章第二十三 虛無

得與失兮兩不差。形容到了了無儔。真人之德配天地。只在環中匪外求。

跂者不立章第二十四 苦思

羣仙已笑露堂堂。跨者不行仔細詳。一著錯時看跌倒。賺人錦袋與香囊。著入聲。賺音暫。俗謂

相欺。誑曰賺。

有物混成章第二十五 象元

有物混成天地母。字之曰道安窠白。乾專坤翕證無為。知者樂兮仁者壽。母音故白 壽俱上聲

屬廿五有窠音科穴中 曰窠如去聲樂入聲

重為輕根章第二十六 重德

奈何萬乘乃輕身。孰是疎兮孰是親。實在眼前凡不識。枉教密密論君臣。乘去聲 教平聲

善行章第二十七 巧用

知名非實要知情。竅妙之真號襲明。不道善行無轍迹。石中流水豈聞聲。

知其雄章第二十八 反樸

雌雄黑白坎和離。知則總為天下谿。眼下十成須認取。由來散撲復嬰兒。

將欲章第二十九 無為

神器從來是假名。此名只許上賢聽。不過渡口尋舟子。枉誦玄玄道德經。聽過俱 平聲

以道佐人章第三十 儉武

果而不道露鋒芒。却與凡人作禍殃。迸裂豈容君眨眼。山中仙子浴金光。迸音下散 走也 眨音

劄目動也 又翕目也

夫佳兵章第三十一 偃武

君貴左兮兵貴右。非人此道莫輕授。有時恬澹樂無為。上天之載無聲臭。樂音洛

道常無名章第三十二 聖德

我相衆生壽者相。權實照用一時放。不通凡聖擬議乖。天地合而甘露降。相去聲

知人者智章第三十三 辨德

智與明兮自勝強。乾坤闔闢要相當。若能守片間田地。不是尋常孟八郎。

大道汎兮章第三十四 任成

大道汎兮不可名。可名非道礙塵生。平時不向西江望。踏破芒鞋未是行。踏音談入聲踐也

執大象章第三十五 仁德

出口淡乎其無味。能者用之不可既。逢人好話說三分。過客欣聞樂與餌。餌字屬四寘入五未誤

將欲歛之章第三十六 微明

利器如何可示人。不妨勇猛奮精神。參玄參道徹明處。立見金剛不壞身。

道常無為章第三十七 為政

朝朝只念觀世音。識得觀音便踵音。若也始終無悔吝。者回方是道人心。達音繼也

上德不德章第三十八 論德

仁之與德不多程。為與無為前後行。待問有為何所似。夜來月到脚跟明。

昔之得一章第三十九 法本

一者名為不二門。得門入去便安身。當年曾子一聲唯。悞了閻浮多少人。唯音委諾也。應之速

而無疑也

反者道之動章第四十 去用

全璧而歸也。注心有生無處此機深。與君評論曹溪水。一滴難酬萬兩金。

上士聞道章第四十一 同異

大象無形道隱名。形名總不向人呈。如今聞者皆應笑。入惟道善貸其成。

道生一章第四十二 道化

沖氣為和大化爐。與君說了莫疑狐。茫茫宇宙人無數。幾箇男兒是丈夫。

天下之至柔章第四十三 徧用

煉炁凝神入至堅。紫陽留下悟真篇。元來三教同門戶。先要參皮可漏禪。炁同氣惟道書用炁

字

名與身章第四十四 互戒

此身不比四肢身解向深頭要問津。現此一身非外物。羣釵之下有全人。羣音羣下裳也釵音

差婦人兩股并也

大成若缺章第四十五 洪德

大成若缺直而屈。惟好觀光於上國。有時做箇大閒人。清淨之中無一物。國叶谷不屬五物

天下有道章第四十六 儉欲

天下有道馬不走。天下無道物不夭。過由不及豈忘言。到此一了一切了。天上聲走字不用韻

不屬十

不出戶章第四十七 鑒遠

目前一寶祕形山。何必長歌行路難。踏破草鞋無覓處。投壺落箭認中間。祕音比去聲神也密

也隱也

為學日益章第四十八 忘知

有為之道須落著。無為之道要著落。莫向人前認色聲。認色認聲已誤却。著入聲

聖人無常心章第四十九 任德

百姓之心為我心。分明說了莫沈吟。世人乍識和山鼓。一下能當幾錠金。

出生入死章第五十 貴生

出出入死無窮已。惟善攝生不能死。知生知死却成人。須入虎穴得虎子。

道生之章第五十一 養德

道生德畜却無恩。須彌山上望崑崙。若也另瞠一雙眼。便知落處道方尊。
瞠音撐張目視貌

天下有始章第五十二 歸元

知其子復守其母。不悟飛常空自走。覆盆之下用其光。休向狂中談竅妙。
妙字不屬廿五有不

協韻
闕疑

使我介然章第五十三 益證

盜誇盜出自家珍。覆水難收費苦辛。只為良田荒穢了。如何做得太平民。

善建者不拔章第五十四 修觀

觀鄉觀國觀天下。積德修身道有餘。善建亦知宜善抱。倚需德普自安居。
倚字疑謫

含德之厚章第五十五 玄符

赤子何知鳥不攫。未知牝牡而蛟作。益生使炁要長存。豈但筋柔而固握。

知者不言章第五十六 玄德

閉門塞兌得贏金。電掣星飛何處尋。便遣那吒千手眼。不知佛殿有觀音。
掣音徹牽
曳也又音

帶義同吒
音啞去聲

以正治國章第五十七 淳風

天下從教多忌諱。我惟幾箇小兒名。不知奇處用兵拙。眼下知之即太平。

其政悶悶章第五十八 順化

直而不肆極希夷。百丈竿頭未是危。識得聖賢心地用。早應臭腐化神奇。

治人事天章第五十九 守道

有國之母重積德。深根固蒂可長生。五更早起無巴鼻。却是街頭有夜行。

治大國章第六十 居位

兩不相傷故德歸。鬼非不害自無欺。抱琴有意過西苑。彈者彌多聽者稀。
歸稀屬五
微欺屬四

支古
通用

大國者下流章第六十一 謙德

下流非是下流人。以靜勝人要一真。牝牡之交宜處下。惟應分付下流人。處上聲應平聲

道者萬物之奧章第六十二 為道

善人之寶萬物與不善之人人所保。人之不善可存之。日月去兮進此道。與道屬去聲號韻若

作上聲則係道屬皓韻又無與字矣

為無為章第六十三 思始

早知為大於其細。天下難事作於易。我若不因師指明。舌頭那識味中味。易去聲細屬八霽易

屬四寘味屬五未古通用

其安易持章第六十四 守微

聖人心中起經綸機事不密則害成。能復眾人之所過。月從西墜日東升。給屬十一真成屬八

庚升屬十蒸古通用

古之善為道章第六十五 淳風

君子不以智治國。常知楷式是玄德。千蹊百徑要知歸。若不知歸名國賊。蹊音奚徑路又音筭

同義

江海所以能為百谷王章第六十六 後已

聖人處下復何爭。江海納污仍太清。默顧當前正法眼。擡頭暗室月分明。污同汙。汙水不流曰濁。

天下皆謂我道大章第六十七 三寶

慈儉本為天下先。若加精進契前賢。始惟不肖終當肖。正是千錢一貫穿。

善為士章第六十八 配天

善用人者為之下。善彎弓者為之射。萬丈懸崖撒手時。方明了了弓弦卸。撒音三入聲卸音寫解也

去聲

用兵有言章第六十九 玄用

吾寶非金亦匪珍。若輕其敵喪其親。臨深履薄如精進。作主先當會其賓。

吾言甚易知章第七十 知難

知我者希空碌碌。聖人被褐仍懷上。知者非難行惟難。千錢一貫為之足。

知不知章第七十一 知病

大人之病病當心。不用藥醫只用鍼。鍼得血膿俱下了。脫除勞瘵似觀音。鍼同針膿音農腫血

也瘵音債勞病也

民不畏威章第七十二 愛己

自知已是己靈明。內養功夫熟且純。能自愛兮惟不厭。恰然理順樂天真。明屬八庚真純屬十

一真古通用

勇於敢章第七十三 仕為

善惡昭昭網不疎。傷人抵罪豈差殊。種禾種粟不生豆。恬退無為是護軀。疎屬六魚殊軀屬七

虞古通用

民常不畏死章第七十四 制感

不畏死兮却畏生。畏生之道在持盈。八千兵散渾閑事。項羽頭來落漢營。

民之饑章第七十五 貪損

無生之義最難言。人世輕生若駿奔。越得非生非死法。乾坤有限道長存。

民之生章第七十六 戒強

人死堅強木死枯。夫惟不死是良圖。五行顛倒人能用。有一物常死復甦。甦同蘇與蘇通死而

更生也虞韻有蘇無甦

天之道章第七十七 天道

不欲見賢豈不賢。只惟平地有神仙。真人指我回瀾訣。向道女媧會補天。媧音瓜又音戈方音

讀蛙史記女媧煉五色石補天路史云女皇氏媧媧

天下柔弱章第七十八 任信

受國之垢實稀奇。到此方知壽可躋。一得歸來宜永得。渡河筏子上天梯。躋音齋登筏也編竹渡水曰筏奇屬四支躋梯屬齊古通

和大怨章第七十九 任邦

左契猶如般若舟。人能執此任西流。故云有德長司契。天道無親親善柔。般若鉢言般若華言智慧

小國寡民章第八十 獨立

小國寡民復古初。壽同日月沒盈虧。豈惟年老死無往。天地推遷我自如。虧音奎則也月滿則虧魚韻無虧虧屬支韻疑虛字之謫

信言不美章第八十一 顯質

既以與人已愈多。聖人不積抱天和。五千言是金丹隱。信則修之上大羅。愈音羽隋音中液也骨之充也本作信作讀

●轉語八十一首。信口成章。韻多夾雜。雖意在言外。不拘聲律。然讀之聲牙且紀。詩人之忌。俟當訂正。姑仍之可也。終

道德經古今本考正

天下皆知章第二

長短相形

形占本作較

萬物作焉而不離

離一作辭

功成而弗居夫惟弗居

弗一作不

不尚賢章第三

則無不治

下今本有矣字

道沖章第四

淵兮似萬物之宗

分一作乎

湛兮似若存

若一作或

天長地久章第七

故能長生

長生一作久長

上善若水章第八

水利萬物而不爭

水下一本有善字

故幾於道矣

一本無矣字

與善仁

仁一作人

政善治

政一作正

持而盈之章第九

自貽其咎

貽一作遺

功成名遂身退天之道

古本作功遂身退天之道

載營魄章第十

載營魄抱一能無離六句下古今本俱有乎字能嬰兒嬰古本作嬰愛民治國能無為為一知天門開闔

能為雌為一作無

寵辱章第十三

何謂寵辱謂一作為寵辱下辱為下辱古是為寵辱若驚為一作謂故貴以身為天下者

古本無則可以寄天下則古今本作若寄字愛以身為天下者古本無乃可以託天下乃古

本作若可下古本無以字託下今本多於字

視之不見章第十四

是為無狀之狀是為恍忽為一作謂恍忽一作惚恍恍一作恍忽俗作惚

古之善為士章第十五

故強為之容故一作夫豫兮若冬涉川豫一作與儼若容渙若冰將釋古本作儼兮其若容孰

能濁以靜之徐清靜下古本孰能安以久之徐生久下古本是以能敝不新成是以一作

故敝一作蔽

致虛極章第十六

吾以觀其復古本無各歸其根各下古本靜曰復命靜曰古本

太上下知章第十七

太上下知有之

作下一

其次親之譽之

作親而

信不足焉有不信

一本上多故字古本作信不足焉有不信

焉猶兮其貴言

猶兮一作悠兮

百姓皆謂我自然

作謂一

大道廢章第十八

智慧出有大偽

智慧古本作慧智

絕學無憂章第二十

不可畏畏

不可一作不

如登春臺

古本作如春登臺

若嬰兒之未孩

若一作如

乘乘兮

古本作儻儻

我獨若遺

我上一本多而字

沌沌兮

一作渾渾

澹兮其若海

澹一作忽無有

颺兮似無所止

颺一作漂

一作膠似一本無所字多寂字一本無所字

孔德之容章第二十一

忽兮恍兮

一作恍

恍兮忽兮

一作恍

窈兮冥兮

一作窈

曲則全章第二十二

弊則新

弊一作敝

故天下莫能與之爭

一作莫之爭

希言自然章第二十三

飄風不終朝

古本上有故字

道者同於道德者同於德失者同於失

一本無此三句

樂亦得之

一本無樂

字一作道亦樂得之

失亦樂得之

得一作失

信不足有不信

二句下古本俱有焉字

跂者不立章第二十四

跂者不立

古本作企

其在道也

在一作於

故有道者不處也

古本無也字

有物混成章第二十五

獨立而不改

古本無而字

而王處一焉

古本作居其一焉

重為輕根章第二十六

是以君子終日行

君子一作聖人

輕則失臣

古本作臣

善行無轍迹章第二十七

善言無瑕謫

謫一作適

善計不用籌策

善計古本作善數無用字

善閉無關鍵而不可開

鍵一作捷

常

善救人故無棄人常善救物故無棄物

一本無此四句故一作而

故善人不善人之師不善人善

人之資

善人不善人下古本俱有者字

知其雄章第二十八

為天下谿為天下式為天下谷

一本俱無重句

將欲取天下章第二十九

將欲取天下而為之

之下一本多者字

凡物或行或隨

凡古本作故

或載

載古本作挫

以道佐人章第三十

故善者果而已矣

古本無故字矣字

不敢以取強

一本下有焉字

夫佳兵章第三十一

夫佳兵者

古本無者字

是以君子

古本無是以字

兵乃不祥之器

乃古本作者

是樂殺人

也一本無是字

不

可得志於天下矣

不可上古本有則字

故吉事

古本無故字

是以偏將軍處左

古本無是以字處古

本作居

正將軍處右

正古本作上處作居

道常無名章第三十二

天下不敢臣

古本作莫能臣也

侯王若能守

古本下有之字

猶川谷之於江海也

古本無也字

大道汎兮章第三十四

大道汎兮

汎一作汜

萬物恃之以生

以古本作而

功成不名有

名一作居

愛養萬物

愛養一作衣一作被

常

無欲

一本上

萬物歸焉而不為主

為主一作知止

是以聖人終不為大

古本為大一本

作是以聖

人能成其大也無終為字

執大象章第三十五

安平泰

泰古本作大

道之出言

言一作口

視之不可見聽之不可聞用之不可既

可古本作足

將欲喻之章第三十六

將欲喻之

喻古本作歛

柔勝剛弱勝彊

古本作柔之勝剛弱之勝彊一作柔之勝剛弱之勝彊

道常無為章第三十七

侯王若能守

古本下有之字

亦將不欲

古本上有夫字不作無

天下將自正

正古本作定

上德不德章第三十八

夫禮者忠信之薄而亂之首也前識者道之華而愚之始也

古本無也字

不處其薄

處古本作

居其寶

居古本作處

昔之得一章第三十九

其致之一也

古本無一也字

侯王無以為正而貴高

古本典為正而三字

侯王自稱孤寡不穀

自稱一作自謂

此其以賤為本耶

此其一作此非

故致數車

句

無車不欲

句一本至無車為句以不欲聯下條碌如玉為句車一作譽一作興

珞珞如石

珞一作落

反者道之用章第四十

天下萬物萬一作之

上士聞道章第四十一

故建言有之

一本言下有者字

夷道若類

類古本作類

進道若退

古本此句在夷道句之上

質直如渝

真一作如

若作

道生一章第四十二

而王侯以為稱

侯一作公

亦我義教之

一作我亦教之

天下之至柔章第四十三

無有入於無閒

古本無於字

天下之希有者哉

古本作天下希及之一本之下有矣字

名與身章第四十四

是故甚愛必大費

今本無是故字

天下有道章第四十六

罪莫大於可欲

一本無此句

故知足知足常足

下知一作之下有矣字

為學日益章第四十八

故取天下者

一本無故字者字

聖人無常心章第四十九

得善矣得信矣

一本俱無矣字

聖人之在天下惛惛

一本無之字惛作歛

出生入死章第五十

民之生

一作民一作人

亦有十三

一本無亦字

道生之章第五十一

夫莫之命而常自然

命一作爵下無而字

故道生之畜之

古本畜上有德字

成之熟之

古本作停之毒之

天下有始章第五十二

天下有始以為萬物母

萬物古本作天下

既知其母

知一作得

以知其子

以古本作復

復歸其母

歸一作守

沒身不殆

身古本作其

是謂襲常

襲古本作習

使我介然章第五十三

使我介然有所知

今本無所字

服文彩

彩一作綵

財貨有餘

一作貨財

是謂盜令

今一作夸

非道也

哉錯

今本無也字古今本俱無錯字

善建不拔章第五十四

善建者不拔善抱者不脫

古本上句無者字下句在善建句上

子孫祭祀不輟

古本子孫下有以字

修之身修之

家修之鄉修之國修之天下五修之下古國一作邦吾何以知天下之然哉古本無之字

含德之厚章第五十五

毒蟲不螫毒蟲古本作逢蠱虺蛇未知牝牡之合而駿作駿古本作全終日號而嗌不嗛古本無是字

謂不道是謂古本作謂之

知者不言章第五十六

解其紛紛古本作分故不可得而親一本無故字不可得而疎不可得而害不可得而賤三句上一

亦字

以正治國章第五十七

吾何以知其然乎乎古本作哉今本無哉字人多利器人古本作民民多技巧民一作人技一作伎

其政悶悶章第五十八

其民醇醇醇古本作淳禍兮福所倚福兮禍所伏福下禍下古本俱有之字其無政耶無一作為正一作止古本無耶

善復為妖妖一作民一作人民之迷

治人事天章第五十九

莫如嗇如一作若是謂早復早復謂之重積德二復字古本作服則無不克克一作剋是謂深根固蒂蒂古

抵本作

大國下流章第六十一

以靜為下

一本無此句一本聯上牡字為句

各得其欲

欲上古本有所字

故天者宜為下

古本無故字天古本作大

道者萬物之興章第六十二

尊行可以加

一本加連下人字為句

雖有拱壁

拱一作珙壁古本作璧

何也

古本無也字

不曰求

句

以得有

句

罪以免耶

一本以不曰求以得為句有罪以免耶為句

為無為章第六十三

故終無難

一本下有矣字

其安易持章第六十四

其脆易破

脆俗作脆破古本作泮

為之於不有

不一作未

是以聖人無為

一本無是以字

古之善為道章第六十五

以智治國

古本上有故字

能知此兩者

古本無能字一本作有能

亦稽式

稽古本作稽

江海為百谷王章第六十六

是以聖人欲上民

古本無聖人字一本俱作人

天下皆謂章第六十七

天下皆謂我大古今本俱有道字今從其細古本下有也夫字持而寶之寶一作保死矣夫一本死矣

為句夫字聯下

善為士章第六十八

善勝敵者不爭一作善戰勝一作善戰不爭一作不與善用人者為之下一本無之字

用兵有言章第六十九

仍無敵仍古本作仍衰者勝矣衰古本作衰

吾言甚易章第七十

則我者貴一作則我貴矣

知不知章第七十一

知不知句上不知知病一本知不為句夫惟病句病是以不病句聖人不病句以其病句

病是以不病一本夫惟病為句以其病病為句

民不畏威章第七十二

大威至矣古本上有則狹一作字下無矣字狹

勇於敢章第七十三

坦然而善謀

坦古本作縹

踈而不失

失一作漏

民不畏死章第七十四

吾得孰而殺之

孰古本作孰

孰敢常有司殺者殺

一本孰敢為句下作一句

夫代有司殺者殺

古本無代有字

一本無有字

夫惟代大匠斲者

古本無惟者字

希有不傷手矣

古本傷下有其字一本手下有者字

民之饑章第七十五

以其求生之切

切古本作厚

是貴於長生

古本貴作賢長生作貴生

人之生章第七十六

其死也堅剛

剛古本作強

故堅弱者

一本無故字

木弱則共

弱古本作強

天之道章第七十七

其猶張弓乎

乎古本作與

不足者補之

補一作與

其不欲見賢

一本下有也字一本下有邪字

天下柔弱章第七十八

天下柔弱莫過於水

古本作天下莫柔弱於水

其無以易之

古本上有以字下有也字

故聖人云

故古本作是以受國

之不祥

古本無之字

小國寡民章第八十

使有什百之器而不用

什百下古雞犬之聲相聞
什百下古雞犬之聲相聞
作犬一

道德經考正終

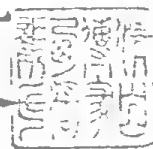
道藏精華第十五集之二
文山遯叟蕭天石主編

道
德
經
註

自由出版社印行

蘇子由道德經註序

食之於飽一也南人食稻而甘北人食黍而甘此一南一北者未始相羨也然使兩者易地而食焉則又未始相棄也道之于孔老猶稻黍之於南北也足乎此者雖無羨于彼而顧可棄之哉何也至飽者各足而真饑者無擇也蓋嘗北學而食于主人

之家矣其初蓋不知其美也天寒大雨雪三日絕糧困踣望主人而向往焉主人炊黍餉我信口大嚼未暇辨也徹案而後問曰豈稻梁也歟奚其有此美也主人笑曰此黍稷也與稻梁埒且今之黍稷也非有異於向之黍稷也唯甚饑故甚美唯甚美故甚飽子今以往更不作稻梁想亦不作

忝稷想矣余聞之慨然而嘆使予之于道
若今之望食則孔老暇擇乎自此發憤學
道窮日夜不寢不食而時獲子由老子解
夫解老子者衆矣而子由最高子由之引
中庸曰喜怒哀樂之未發謂之中萬物之
與宋自明道以後遞相傳授每令門弟子
看其氣象為何如者也子由乃獨得微言

于斷簡殘編中宜其善發老子之蘊使五
千餘言爛若皎日學者斷：乎不可一日
去也鮮成示道全當道全意寄子瞻又當
子瞻意今去子由五百餘年不意復見此
奇特嗟夫亦唯真饑而後能得之也

溫陵李載贇題

樂臣以學達堯
其太師師曰河
上丈人不知其
而止河上丈人
教安樂堂安則
生教毛氏以毛
禽以教樂飛以
樂殿以教樂臣
以樂臣以教樂
以蓋以教於商
高密膠西為曹
相國師

漢河上公老子序

五味辛甘不同。期於適口。麻絲涼燠不同。期於
適體。學術見聞不同。要於適治。今夫天下所以
不治者。貪殘奢傲。吏不能皆良。民不能皆讓。以
及於亂。誠使不貪矣。不殘矣。慈儉而讓矣。天下
豈有不貪不殘。慈儉而讓。乃有不治者乎。今夫
儒者高仁義。老氏不言仁義。而未嘗不用仁義。
儒者蹈禮法。老氏不言禮法。而未嘗不用禮法。

道德經

河上序

三

以濡弱謙下爲表。以空虛不毀萬物爲實。見素抱樸。少私寡欲。而民自化焉。故其言曰。我有三寶。持而行之。曰慈。曰儉。曰不敢爲天下先。慈非仁乎。儉非義乎。不敢爲天下先。非禮乎。故用世之學。莫深於老氏。今儒者不務自治。而虛名之幻。內貪殘而外仁義。處奢傲而治禮文。此乃忠信之薄而亂之首也。而老氏之所下也。

老子傳淨無篇
本云事述可考
太史公只據其
語今尹彥語以
證其平生而以
莫之而終結之
中間連用或曰
或言而又結以
莫知其然者以
應莫知而後句
隱君子句乃老
子語索也立之
學老子語月正
儒老不相解亦
皆無篇二句一

老子列傳

司馬遷

老子者、楚苦縣厲鄉曲仁里人也、姓李氏、名耳、字伯陽、謚曰聃、周守藏室之史也、孔子適周、將問禮於老子、老子曰、子所言者、其人與骨皆已朽矣、獨其言在耳、且君子得其時則駕、不得其時、則蓬累而行、吾聞之、良賈深藏若虛、君子盛德容貌若愚、太子之驕氣與多欲、態色與淫志、是皆無益於子之身、吾所以告子、若是而已、孔

為樞領節于末
後賴之為鈞力
也此傳於後
初其統氣

楊用脩曰楊龜
山云述而不作
信而好古竊比
于我老彭也

子太謂弟子曰鳥吾知其能飛魚吾知其能游
獸吾知其能走走者可以為罔游者可以為綸
飛者可以為矰至於龍吾不能知其乘風雲而
上天吾今日見老子其猶龍邪老子脩道德其
學以自隱無名為務居周久之見周之衰廼遂
去至關關令尹喜曰子將隱矣強為我著書於
是老子廼著書上下篇言道德之意五千餘言
而去莫知其所終或曰老萊子亦楚人也著書

子也。老子五千
 言。以自然為宗
 誦之。不傳可也。
 宋各曰。某亦疑
 此。語只以。字
 向中。私為。既記
 之。即迹而不作
 信。而好古。皆可
 見。時周之史官
 掌國之典籍。三
 王五帝之書。如
 五千言。亦或古
 有是語。而老子
 傳之。未可知也。
 蓋列子引黃帝
 書。即為神不死

十五篇言道家之用與孔子同時云蓋老子百
 有六十餘歲或言二百餘歲以其脩道而養壽
 也自孔子死之後百二十九年而史記周太史
 儋見秦獻公曰始秦與周合而離離五百歲而
 復合合七十歲而霸王者出焉或曰儋即老子
 或曰非也世莫知其然否老子隱君子也老子
 之子名宗宗為魏將封於段干宗子注注子宮
 宮玄孫假假仕於漢孝文帝而假之子解為膠

章也 又曰按
 佛經三教論曰
 五千文者實成
 所作老子為尹
 譙蓋述而不作
 又按莊子引竇
 成氏曰除日無
 歲等外無內則
 竇成氏固有書
 矣老子述而不
 作此其明証
 太史公合老
 莊申韓為一
 家而推老子
 為深遠大較
 得之

西王卯太傅因家於齊焉。世之學老子者則絀
 儒學。儒學亦絀老子。道不同不相為謀。豈為是
 邪。李耳無為。自化。清靜自正。

太史公曰。老子所貴道。虛無。因。應。變。化。於。無。為。
 故著書辭稱微妙難識。莊子散道德放論。要亦
 歸之自然。申子卑卑。施之於名實。韓子引繩墨。
 切事情。明是非。其極慘礪少恩。皆原於道德之
 意。而老子深遠矣。

凌以棟批點

隋薛道衡廟碑

自太極權輿。上元開闢。舉天維而懸日月。橫地
角而載山河。一消一息之精靈。上生下生之氣
候。固以財成庶類。亭毒羣品。有人民焉。有君長
焉。至若上皇邃古。夏巢冬穴。靜神習智。鶉居鷇
飲。大禮與天地同節。非折疑於俎豆。大樂與天
地同和。豈考擊於鍾鼓。逮乎失道後德。失德後
仁。皇王有步驟之殊。民俗有淳醜之變。於是儒

墨爭驚。名法竝馳。禮經三百。不能檢其情性。刑
典三千。未足息其奸宄。故知潔其流者。澄其源。
直其末者。正其本。源源本本。其惟大道乎。老君
感星載誕。莫測受氣之由。指樹爲姓。未詳吹律
之本。含靈在孕。七十餘年。生而白首。自以老子
爲號。其狀也。三門雙柱。表耳目之奇。蹈五把十。
影手足之異。爰自伏羲。至於周氏。綿祀歷代。見
質變名。在文王武王之時。居藏史柱史之職。南

朝屢易。容貌不改。宣尼一睹。嘆龍德之難知。關
尹四望。識真人之將隱。乃發揮衆妙。著書二篇。
率性歸道。以無爲用。其辭簡而要。其旨深而遠。
飛龍成卦。未足比其精微。獲麟筆削。不能方其
顯晦。用之治身。則神清志靜。用之治國。則反朴
還淳。旣而鍊形物表。卷迹方外。蛻裳鶴駕。往來
紫府。金漿玉酒。讌衍清都。叅日月之光華。與天
地而終始。涉其流者。則擯落囂塵。得其門者。則

騰驤雲霧。大椿凋茂。非蜉蝣之所知。溟渤淺深。豈馮夷之能測。盛矣哉。固無德而稱也。莊周云。老聃死。秦佚弔之。三號而出。是謂遯天之形。雖復傲吏之寓言。抑亦蟬蛻之微旨。皇帝誕靈。縱轡接統。膺期。照春陵之赤光。發芒山之紫氣。珠衡月角。天表冠於百王。明鏡衢樽。聖德會於千祀。周道云季。多難在時。九鼎共海水同飛。兩日與洛川俱斲。天齊地軸之所。蛇食鯨吞。銅陵玉

壘之區。狼顧鴟跖。黃延姦宄。鄭阻兵禍。大縱毒
螫。將遍函夏。神謀內斷。靈武外馳。應攬槍而掃
除。仗旄鉞而斬伐。共工旣翦。重立乾坤。蚩尤就
戮。更調風雨。宰制同造化之功。生靈荷魂魄之
賜。萬方欣戴。九服謳謠。乃允答天人。祇膺揖讓。
升泰壇而禮上帝。坐明堂而朝群后。昔軒轅顓
頊。建國不同。大昊少昊。邦畿各異。舜改堯都。夏
遷虞邑。歷選前辟。義存創造。惜十家之產。愛兆

民之力。經始帝居。不移天府。規模紫極。仍據皇
圖。下宇上棟。務存卑儉。右平左城。聿遵制度。朝
夕正殿。不別起于鴛鸞。升降靈臺。豈更營于鳩
鵲。憂勞庶績。矜育蒼生。念茲在茲。發於寤寐。棘
林肺石。特降皇情。祝網泣辜。深存寬簡。草纓知
耻。畫服興慙。天無入牢之星。地絕城牛之氣。延
閣廣內。考集群典。石渠壁水。闡揚儒業。綴五禮
於將壞。正六樂於已崩。總章溺志之音。大師咸

功之頌。承華養德。作貳東朝。外正萬邦。內弘三
善。兩離炳耀。重日垂明。永固洪基。克隆鼎祚。重
以維城磐石。多藝多才。良佐寶臣。允文允武。爲
王室之蕃屏。成神化之丹青。致世俗於潤塗。納
烝民於壽域。旄頭垂象。窮髮成形。獯獫作患。其
來久矣。無上笑以制之。用下策而難服。自我開
運。耀德戢兵。感義懷仁。稱藩請朔。稽顙款塞。匍
匐投掌。狎犴夜郎之所。靡漠桑榆之地。咸被聲

教竝入提封。閩越勾吳不愆貢職。夫餘肅慎。無
絕夷邸。遐邇禔福。文軌大同。自三代之餘。六雄
競逐。秦居閏位。漢雜霸道。魏氏則虐深華夏。有
晉則化成夷狄。降斯以後。粹駁不分。帝迹皇風。
寂寥千載。天命聖德。會昌神道。變億兆之視聽。
復三五之規模。固以幽明贊協。符瑞彪炳。千年
靈蔡。著天性以效徵。三足神鳥。感陽精而表質。
春泉如醴。出自京師。秋露凝甘。偏於竹葦。星光

若月。雲氣飛煙。三農應銅爵之鳴。五緯叶珠囊
之度。信可以揚鑾動蹕。肆覲東后。玉檢金繩。登
封岱岳。而謙以自牧。爲而不宰。尚寢馬卿之書。
未允梁松之奏。在青蒲之上。常若乘奔。處黃屋
之下。無忘夕惕。雖蒼壁黃琮。事天事地。南正火
正。屬神之禋。猶恐祀典未弘。秩宗廢禮。永言仁
里。尚想玄極。壽宮靈座。麋鹿徒倚。華蓋剝壇。風
霜凋弊。乃詔上開府儀同三司。亳州刺史武陵

公元胄考其故迹。營建祠堂。皇上往因歷試。總
斯蕃部。猶漢光司隸之所。魏武兗州之地。對苦
相之兩城。繞渦穀之三水。芝田柳路。北走梁園。
沃野平皋。東連譙國。望水置禁。揆景瞻星。擬玄
圃以疏基。橫玉京而建宇。雕楹畫栱。磊砢相扶。
方井圓淵。參差交映。尊容肅穆。仙衛儼而無聲。
神館虛閑。滴瀝降而成響。清心潔行之士。存玄
守一之儔。四方輻湊。千里波屬。知如在之敬。申

醮祀之禮。顯仁助於王者。冥福資於黎獻。允所
謂天大道大。難幾者矣。若夫名言頓絕。幽泉之
路莫開。形器不陳。妙物之功難著。騰茂實。飛英
聲。圖丹青。鏤金石。不可以已。而在茲乎。歲次敦
牂。律中姑洗。大隋馭天下之六載也。乃詔下臣
建碑作頌。其詞曰。悠哉振古。邈矣帝先。四紀維
地。八柱承天。叢生類聚。廣谷大川。至道靈運。神
功自然。五精應感。三微相繼。樹以司牧。執其象

契帝迹慙皇。王猷謝帝。上德逾遠。淳風漸替。時
乖澹泊。俗異沖和。尚賢飾智。懸法張羅。內修尊
俎。外事干戈。魚驚網密。鳥亂弓多。真人出世。星
精下斗。龍德在躬。鶴髮垂首。解紛挫銳。去薄歸
厚。日角月角。天長地久。小茲五嶽。隘此九州。逝
將高蹈。超然遠遊。青牛已駕。紫氣光浮。玄門洞
啟。神化潛流。賴鄉舊里。渦川遺迹。古往今來。時
移世易。靈廟凋毀。祠壇虛寂。九井生桐。雙碑碎。

石維皇受命。乃神乃聖。響發地鍾。光垂天鏡。宇
宙開朗。妖氛蕩定。曜魄同尊。叅神取正。流沙蟠
木。鳳穴龜林。異類歸款。萬方宅心。鴻盧納賁。王
會書琛。青雲干呂。薰風入琴。化致鼎平。家興禮
讓。永言柱下。猶慙太上。乃建清祠。式圖靈狀。原
隰爽塏。亭臯彌望。梅梁桂棟。曲檻叢楹。煙霞舒
卷。風霧淒清。仙官就位。羽客來庭。穰穰簡簡。降
福明靈。至神不測。理存繫象。大音希聲。時振高

響。遐邇讚頌。幽明資仰。敬刊金石。永播天壤。

王子季裕遺記曰。老君居景室之山。與世人絕跡。惟老叟
五人或乘鶴。或著羽衣。共譚天地之數。所撰經書垂十萬
言。有浮圖國獻善書二人。一老一少。隨形則出。影則藏。
形時出金壺器中有黑汁狀如萬壽酒。木石皆成篆隸科
斗之字。記造化人倫之始。考其所撰經皆寫以玉牒。綴以金
繩。貯以玉函。及金壺汁盡。二人乃欲刻以隱血。以代墨焉。此
乃洛州景山太室少室也。所說九變長生等經。有百萬篇。
多藏名山石室。秘而未見。今所出者約六千卷。以其事奇。
為附錄之。

老子道德經篇目

河上公章句

上經卷一

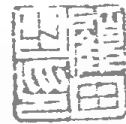
體道第一

養身第二

安民第三

無源第四

虛用第五

成象第六

韜光第七

易性第八

運夷第九

能爲第十

無用第十一

檢欲第十二

厭耻第十三

贊玄第十四

顯德第十五

歸根第十六

淳風第十七

上經卷二

俗薄第十八

還淳第十九

異俗第二十

虛心第二十一

益謙第二十二

虛無第二十三

苦恩第二十四

象元第二十五

重德第二十六

巧用第二十七

反朴第二十八

無爲第二十九

儉武第三十

儻武第三十一

聖德第三十二

辨德第三十三

任成第三十四

仁德第三十五

微明第三十六

爲政第三十七

下經卷一

論德第一

法本第二

去用第三

同異第四

道化第五

徧用第六

立戒第七

洪德第八

儉欲第九

鑒遠第十

忘知第十一

任德第十二

貴生第十三

養德第十四

歸元第十五

益證第十六

脩觀第十七

玄符第十八

玄德第十九

淳風第二十

下經卷二

順化第二十一

守道第二十二

居位第二十三

謙德第二十四

爲道第二十五

恩始第二十六

守微第二十七

淳德第二十八

後已第二十九

三寶第三十

配天第三十一

玄用第三十二

知難第三十三

知病第三十四

愛已第三十五

任爲第三十六

制惑第三十七

貪損第三十八

戒強第三十九

天道第四十

任信第四十一

任契第四十二

獨立第四十三

顯質第四十四

嚴君平曰昔者老子之作也變化所由道治為毋効徑列首天地

為象上經配天下經配地陰道八陽道九以陰以陽故七十有
二首以陽以陰故分為上下以五行八而上經四十而更始以四行八
故下經三十有二而終矣陽道奇陰道偶故上經先而下經後
陽道天陰道地故上經衆而下經寡陽道左陰道右故上經
覆衆下經覆陽反覆相過論為一形冥冥混沌道為中空
章句列驗以見端緒下經為門上經為戶智者見其經効
則通乎天地之數陰陽之紀夫婦之配父子之親君臣之儀
萬物數矣

清靜經曰大道無形。生有天地。大道無情。運化日月。大道無名。長養萬物。吾不知其名。強名曰道。

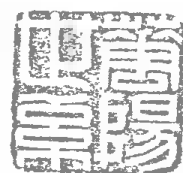
道德經卷一

上經

體道第一

道可道。非常道。

莫非道也。而可道者不可常。惟不可道而後可常耳。今夫仁義禮智。此道之可道者也。然而仁不可以為義。禮不可以為智。可道之不可常如此。惟不可道。然後在仁為仁。在義為義。

宋

眉山蘇轍註

河上公曰常名
如嬰兒之未分
明
珠在蚌中義云
處在內雖昭
、外如頑愚

諸家皆於無
名有名讀又
於有欲無欲
讀又以微為

義。在禮為禮。在智為智。彼皆不常。而道常不
變。不可道之能常如此。

名可名。非常名。

道不可道。而況可得而名之乎。凡名皆其可
道者也。名既立。則方圓曲直之不同。不可常
矣。

無名。天地之始。有名。萬物之母。故常無欲以觀
其妙。常有欲以觀其徼。

焦氏曰微讀如逆微之微。事物之居微也。
最字微也。若法之歸。則子與者法之微。
皆指其微而言。

竅誤矣

李卓吾曰惟其至無乃所以為至有惟其至常乃所以為至妙也夫語道而通於有無至矣然狗象者執有蘊室者滯無而可道可名者衆矣不知有無之名雖異有無之出寔同無不無之何其玄也玄又無玄何其又玄也而孰信其為

自其無名。形而為天地。天地位而名始立矣。自其有名。播而為萬物。萬物育而名不可勝載矣。故無名者道之體。而有名者道之用。聖人體道以為天下用。入於衆有而常無。將以觀其妙也。體其至無而常有。將以觀其微也。若夫行於其微而不知其妙。則粗而不神矣。畱於其妙而不知其微。則精而不遍矣。此兩者同出而異名。同謂之玄。

常名常道之所
自出常無常有
之所由名哉

六易不言有無
釋氏言不有不
無靈樞徑曰能
入無為而應有
為能用有為而
造無為及莊子
域解入于衆有
而常無俾其至
無而常有語意
皆因絳有無對
待總之惟不言
有無言有無似
涉假深矣

以形而言有無信兩矣。安知無運而爲有。有
復而爲無。未嘗不一哉。其名雖異。其本則一。
知本之一也。則玄矣。凡遠而無所至極者。其
色必玄。故老子常以玄寄極也。

玄之又玄衆妙之門。

言玄至矣。然猶有玄之心在焉。玄之又玄。則
盡矣。不可以有加矣。衆妙之所從出也。

注林蔡曰參
 之食也結
 之轉九也而天
 下之甘與苦矣
 可感矣故曰天
 下皆知美惡焉
 美不知非美也
 為美也何也
 美惡與常是也
 王玄堂曰自道
 而出者無物不
 美無事不美道
 未始有其美也

養身第二

天下皆知美之為美。斯惡已。皆知善之為善。斯
 不善已。故有無相生。難易相成。長短相形。高下
 相傾。音聲相和。前後相隨。

天下以形名言美惡。其所謂美且善者。豈真
 美且善哉。彼不知其有無難易長短高下聲
 音前後之相生相奪。皆非其正也。方且自以
 為長。而有長於我者。臨之。斯則短矣。方且自

鄒子玄曰煖焉
若春陽之自和
故澤榮者不謝
淒乎如秋霜之
自降故凋落者
不歇

以爲前。而有前於我者先之。斯則後矣。苟從其所美而信之。則失之遠矣。

是以聖人處無爲之事。行不言之教。

當事而爲。無爲之之心。當教而言。無言之之意。夫是以出於長短之度。離於先後之數。非美非惡。非善非不善。而天下何足以知之。

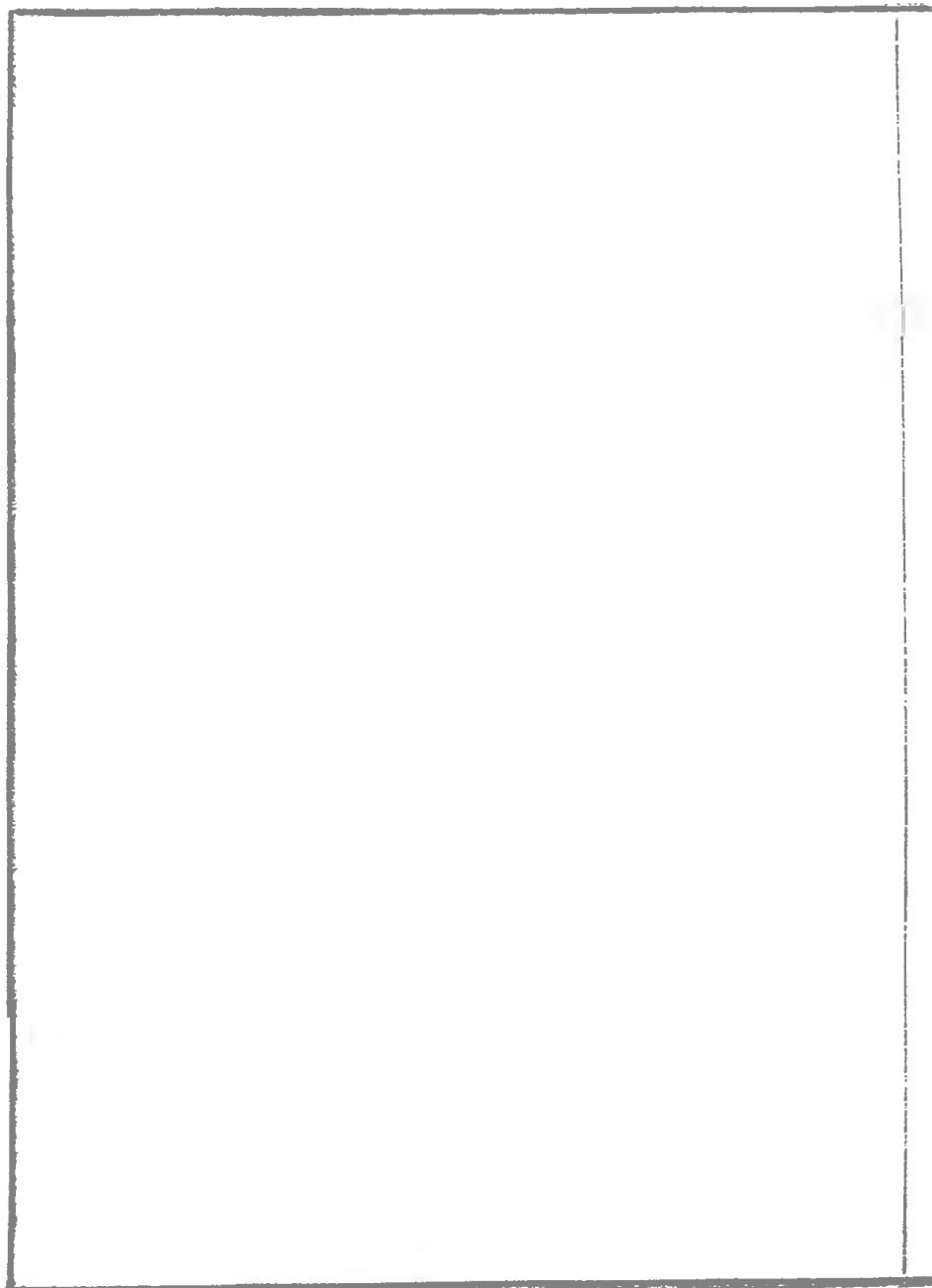
萬物作焉而不辭。生而不有。爲而不恃。功成而弗居。

每用結句一
發千鈞氣雄
力省

萬物爲我作而我無所辭我生之爲之而未
嘗有未嘗恃至於成功亦未嘗以自居也此
卽無爲不言之報聖人且不知其爲美且善
也豈復有惡與不善繼之哉

夫○惟○弗○居○是○以○弗○去○

聖人居於貧賤而無貧賤之憂居於富貴而
無富貴之累此所謂不居也我且不居彼尚
何從去哉此則居之至也

勢有難易道
 無古今真人
 立言室焉認
 世
 說苑曰聖人以
 心導耳目小人
 以耳目導心

安民第三

不尚賢使民不爭不貴難得之貨使民不爲盜
 不見可欲使心不亂是以聖人之治虛其心實
 其腹弱其志強其骨

尚賢則民恥於不若而至於爭貴難得之貨
 則民病於無而至於盜見可欲則民患於不
 得而至於亂雖然天下知三者之爲患而欲
 舉而廢之則惑矣聖人不然未嘗不用賢也

楊後而曰心藏
袂而腹者心之
室心虛則袂不
虧而腹實矣腎
藏志而骨者腎
之餘志弱則精
不搖骨強矣聖
人使民無他思
慕無他趨兢默
聰明絕嗜慾淡

獨不尚之耳。未嘗棄難得之貨也。獨不貴之
耳。未嘗去可欲也。獨不見之耳。夫是以賢者
用而民不爭。難得之貨。可欲之事。畢效於前。
而盜賊禍亂不起。是不亦虛其心而不害腹
之實。弱其志而不害骨之強也哉。今將舉賢
而尚之。寶貨而貴之。銜可欲而示之。則是心
與腹皆實也。舉而盡廢之。則是志與骨皆弱
也。心與腹皆實。則民爭。志與骨皆弱。則無以

強徒朴何思何
慮哉
李卓吾曰無為
由於無欲無欲
由於無知

立矣。

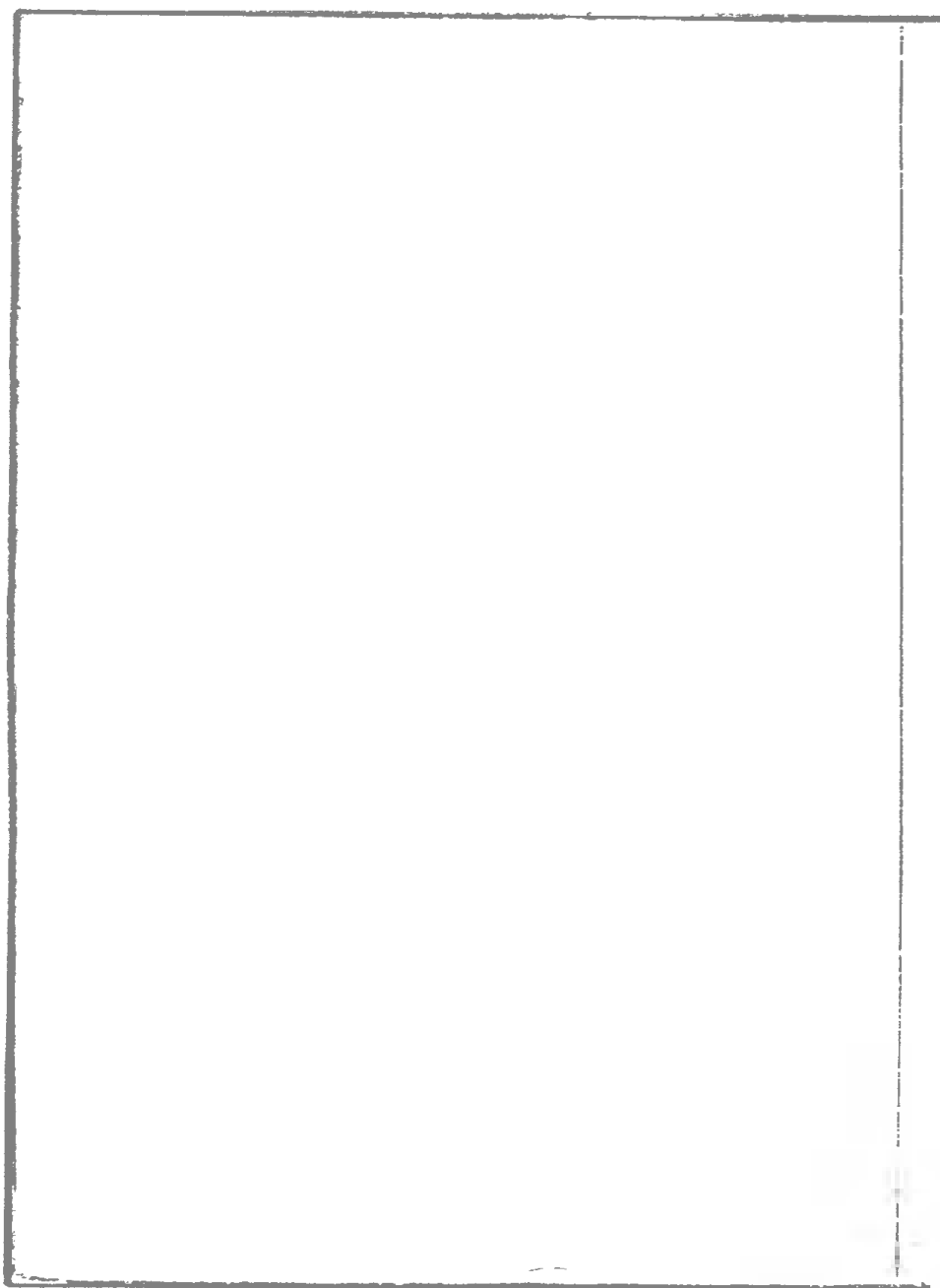
常使民無知無欲使夫知者不敢爲也。

不以三者銜之則民不知所慕澹然無欲雖

有智者無所用巧矣。

爲無爲則無不治。

因三者之自然而不尚不貴不見所謂爲無
爲也。

女禍簡妙高
 道本虛而用
 之常不盈求
 道者亦以虛
 而入之也淵
 字神明之宅
 萬物皆注資
 焉而不匿故
 曰似萬物之
 宗
 國鍾以入人
 立于膠擾之
 中而自不亂

無源第四

道冲而用之或不盈淵乎似萬物之宗。

夫道冲然至無耳。然以之適衆有。雖天地之

大。山河之廣。無所不遍。以其無形。故似不盈。

者。淵兮深眈。吾知其爲萬物宗也。而不敢正

言之。故曰似萬物之宗。

挫其銳。解其紛。和其光。同其塵。湛兮似或存。

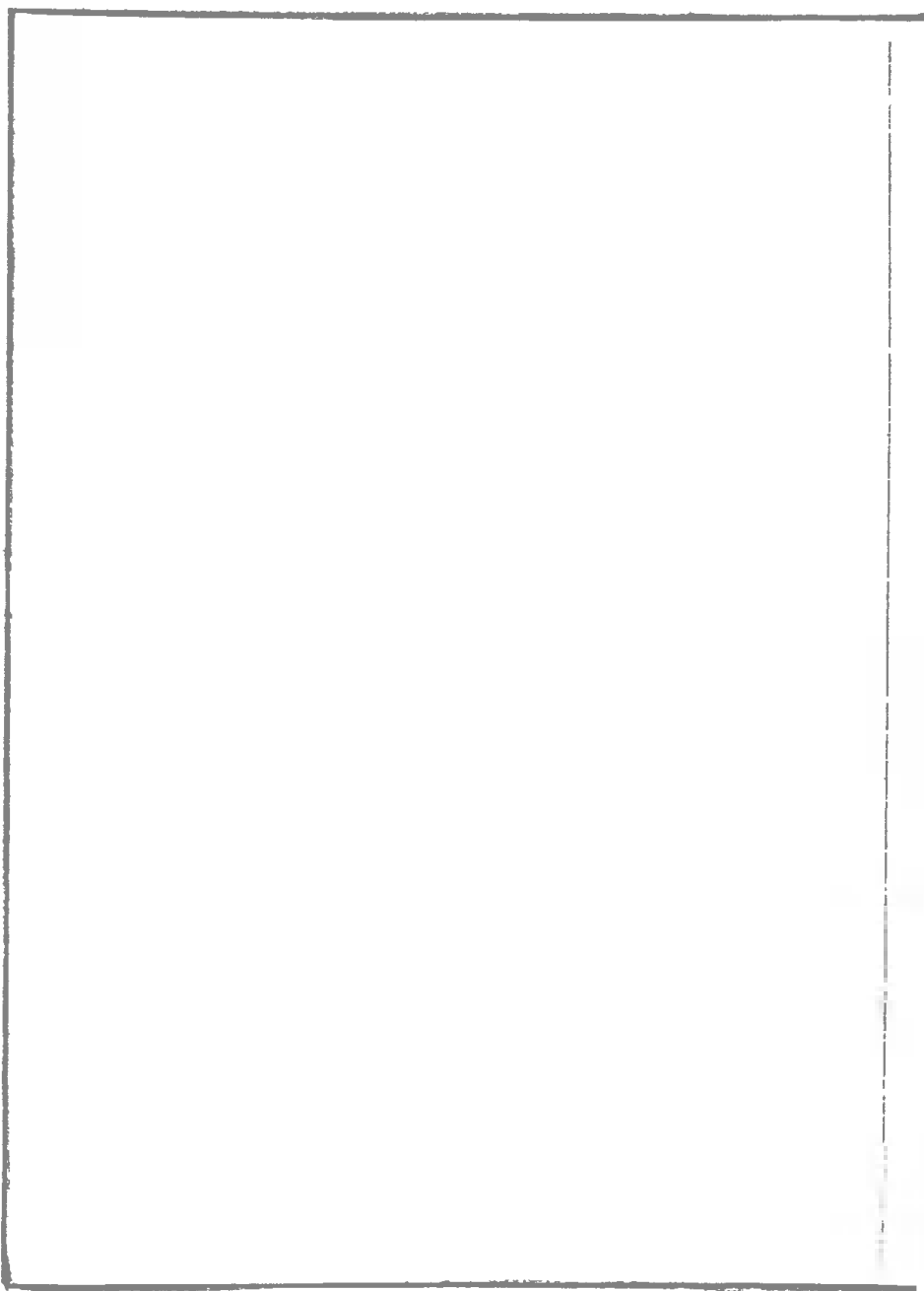
人莫不有道德也。而聖人能全之。挫其銳。恐其

也和光同塵
光而不耀潔
清而不露也

心之至微至
妙惟無始之
始可以名之

流於妄也。解其紛。恐其與物構也。不流於妄。
不構於物。外患已去。而光生焉。又從而和之。
恐其與物異也。光至潔也。塵至禱也。雖塵無
所不同。恐其棄萬物也。如是而後全其湛然
常存矣。雖存而人莫之識。故曰似或存耳。
非存非不存。故曰似或存耳。此以無名爲道。無名無欲。似或存耳。此以無名爲道。無名無欲。似或存耳。
吾不知誰之子。象帝之先。
道雖常存。終莫得而名之。然亦不可謂無也。
故曰此豈帝之先耶。帝先矣。而又先於帝。則

莫之或先者矣。

陰符經曰天之
無思而大恩生
迅雷烈風莫不
奉養

天地不仁。以萬物爲芻狗。聖人不仁。以百姓爲

天聖聖人先生曰：「此乃仁也。」
本說其仁也。其言之所仁也。燕去無言為朋。似分而無分。不與言。與言。何自我不言。言而己。言而不仁。此所謂施仁者似言。而與燕去者。此其仁也。下。

道德經上一 虛用

其性。死生得喪。吾無與焉。雖未嘗仁之。而仁亦大矣。

天○地○之○間○其○猶○橐○籥○乎○。虛○而○不○屈○。動○而○愈○出○。

寂然不動感而遂通可以照無遺矣

一作排 鞴之有橐籥也。方其一動。氣之所及。無不靡

也。不知者以爲極巧矣。然橐籥則何爲哉。蓋亦虛而不屈。是以動而愈出耳。天地之大。其所以生殺萬物。雕刻衆形。亦若是而已矣。

多言數窮。不如守中。

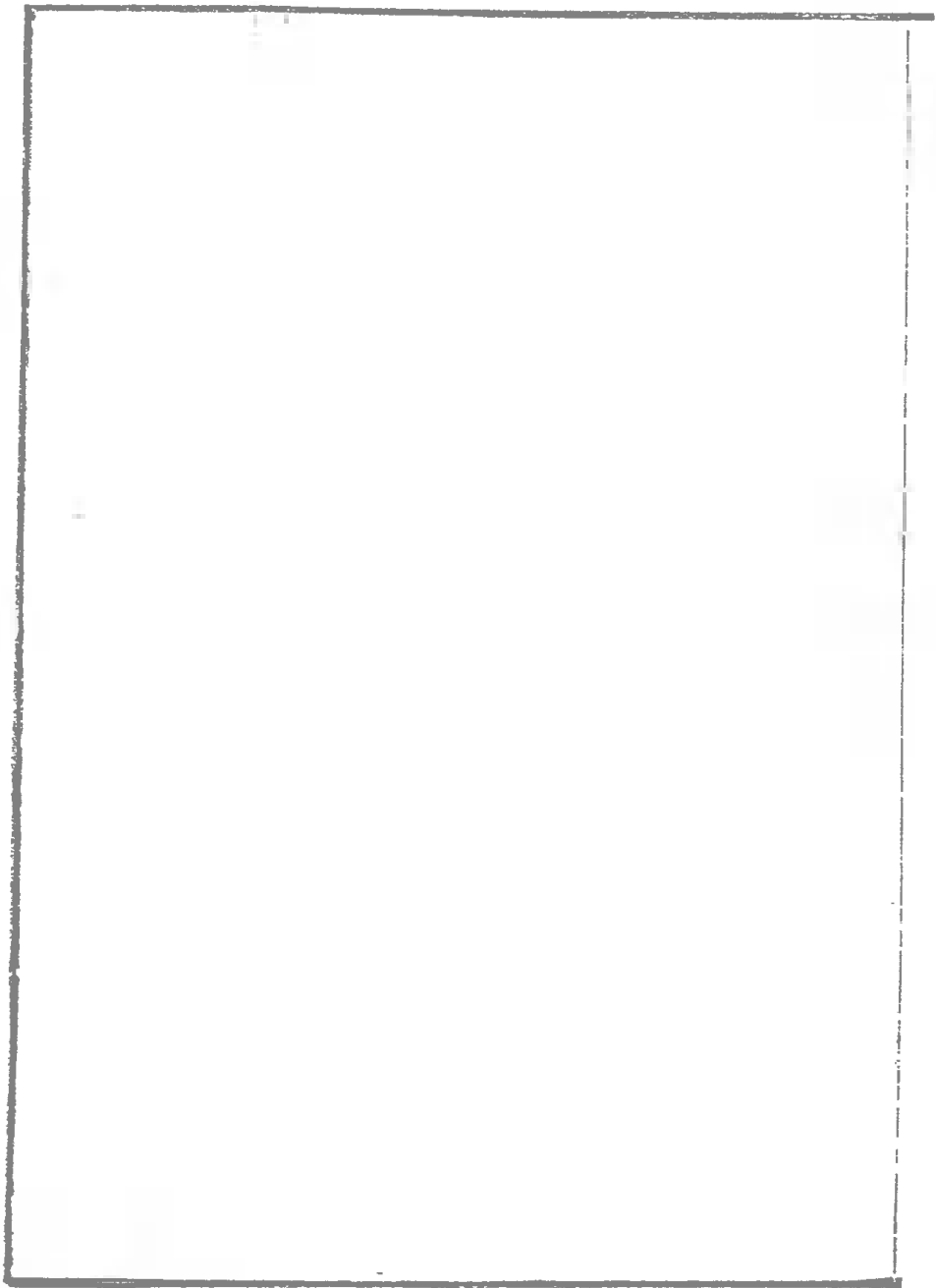

見其動而愈出。不知其爲虛中之報也。故告之以多言數窮。不如守中之不窮也。

非言爲虛中之性言
於性言故不言

守中

穆齋經曰汝言守中。中必不迷。非無所在。今汝推中。何為在。為復在處。為當在身。若在身者。在邊非中。在中則內。若在處者。為有所表。為無所表。無表則無空。何以故。如人以表。為中。時東看則西。南觀則北。表倖既混。心應難定。趙玄長曰。西賢云。問。空懸一穴。名曰玄朗。上下無限也。老子之守中。莊周之葆督。文王之保其精。同守之限。良黨心。老子之還藏。莊周之守一。真守黑守雌。皆指此而言。

伊川溪服此
 章稱不置以
 揚復所曰谷
 也而能受、
 而不有神妙莫
 測曰神牝生
 物所謂母也牝
 而曰玄見其生
 而不見其所以
 生也
 譚子曰水至清
 而結冰不清冰
 至明而結形不
 明

成象第六

谷神不死。謂之玄牝。

谷至虛而猶有形。谷神則虛而無形也。虛而無形。尚無有生。安有死耶。謂之谷神。言其德也。謂之玄牝。言其功也。牝生萬物而謂之玄焉。言見其生而不見其所以生也。

玄牝之門。是謂天地根。

玄牝之門。言萬物自是出也。天地根。言天地

自是生也。

綿綿若存。用之不勤。

綿綿。微而不絕也。若存。存而不可見也。能如是。雖終日用之而不勞矣。

趙玄長曰。為神不死。即靈靈不昧也。名者。人身室靈。其靈也。不死者。常存也。有此則為萬化本原。門延一闔。一闔之名。玄牝。不可名狀。但闔闔。皆有動爻。故以門為天地根。化之生。其出無窮也。人但默會於此。守而行之。悠。綿綿。氣內少出。所謂真人之息。以踵。則觀天。法天之道。盡而造化在吾身。至真至神。如同目見。無二。

天隱子曰陰陽
接通天地長久

韜光第七

天長地久。

天地雖大而未離於形數。則其長久蓋有量
矣。然老子之言長久極於天地。蓋以人所見
者言之耳。若夫長久之至。則所謂天地始者
是也。蓋天地始於道。道無形。故言長久者。以天地為始。而不知道之無始也。

徐無鬼曰天地
之寶也一登高
不可以為長居
下不可以為短

道德經上一

韜光

士

君特為萬民之主以若一國之民以養耳目鼻口夫神者不自許也夫神者好和而惡奸

其無私邪故能成其私

天地生物而不自生。立於萬物之外。故能長生。聖人後其身而先人。外其身而利人。處於衆人之表。故能先且存。如使天地與物競生。而聖人與人爭得。則天地亦一物耳。聖人亦一人耳。何以大過之哉。雖然。彼其無私。非求以成其私也。而私以之成道。則固然耳。

老氏教人此
章費盡已

老子言曰天始
惟一氣耳莊子
所謂溟滓是也
計其所先莫先
於水二字溟滓
歷歲既久積而
成土水土氣邊
漸加聚聚水落
出水遂成山川

易性第八

上善若水。水善利萬物而不爭。處衆人之所惡。故幾於道。

易曰一陰一陽之謂道。繼之者善也。成之者性也。又曰天以一生水。蓋道運而爲善。猶氣運而生水也。故曰上善若水。二者皆自無而始成形。故其理同。道無所不在。無所不利。而水亦然。然既已麗於形。則於道有間矣。故

曰○幾○於○道○然○而○可○名○之○善○未○有○若○此○者○也○故○
曰○上○善○

居○善○地○心○善○淵○與○善○仁○言○善○信○政○善○治○事○善○能○

動○善○時○

子在水上而善也

言善也

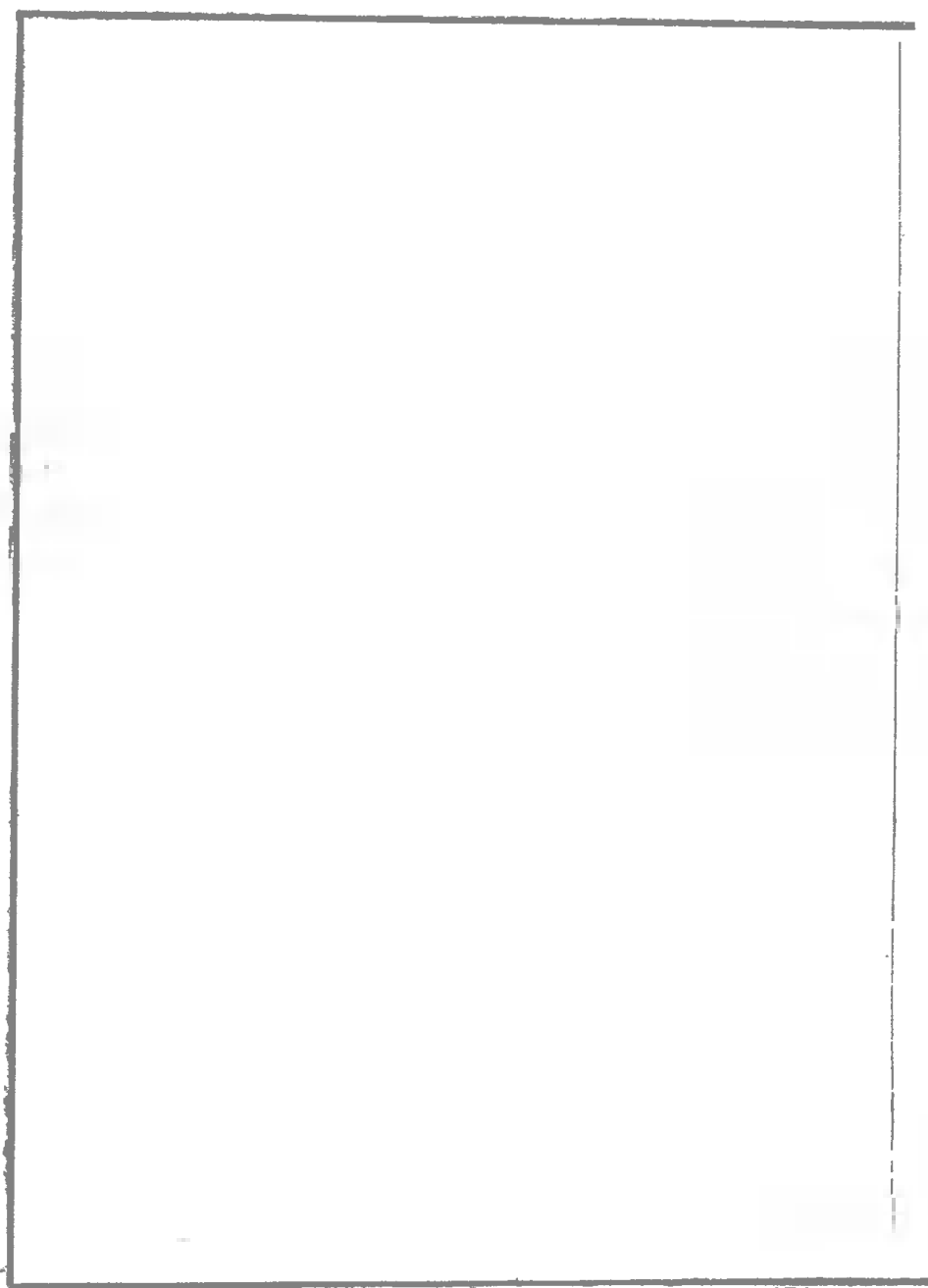
避○高○趨○下○未○嘗○有○所○逆○善○地○也○空○虛○靜○默○深○
而○不○可○測○善○淵○也○利○澤○萬○物○施○而○不○求○報○善○
仁○也○圓○必○旋○方○必○折○塞○必○止○決○必○流○善○信○也○
洗○滌○羣○穢○平○準○高○下○善○治○也○遇○物○賦○形○而○不○

留於一。善能也。冬凝春泮。涸溢不失節。善時也。

夫惟不爭。故無尤。

有善而不免於人非者。以其爭也。水惟不爭。故兼七善而無尤。

此章損之又

徐味明曰盈者
注澄無忌銳者
務迅必為富饒
云常態也

嚴君平曰益我
貨者損我欲生
我名者殺我身

運夷第九

持而盈之。不如其已。揣而銳之。不可長保。

知盈之必溢。而以持固之。不若不盈之安也。

知銳之必折。而以揣先之。不可必恃也。若夫

聖人有而不有。尚安有盈。循理而後行。尚安

有銳。無盈則無所用持。無銳則無所用揣矣。

金玉滿堂。莫之能守。富貴而驕。自遺其咎。功成

名遂。身退。天之道。

意出於我不在
於人

進言長曰或人
解老云道果成
遂之時驚身親
如糞土新感舊
毀自此云理身
且無用波持盈
揣銳金玉富貴
皆為身謀也凌
高曰或退字乃
蚌云之說矣白
港功成遂而
後身退是教人
以食以非老氏
本意本旨

日中則移。月滿則虧。四時之運。功成者去。天
地尚然而況於人乎。

事青蓮曰。吾耳莫洗。願川水。有以莫食。并陽
廣。今老而直貴無益。何用欲高。此雲月。我現
自玄。墮達人。功名不逞。皆須身。身習既。新學
江上。屈原。發扶。湘水。隨。陸機。稚。文。望。自。德。李
斯。稅。駕。世。不。老。

孝尊者曰人知
 鬼之載神而不
 知載之載魄載
 魄則載營鬼載
 云則不神此則
 一神焉耳已抱
 玄首一則神鬼
 自不相離而亦
 庶乎知神之為
 矣蓋上術也又
 曰有知則鬼載
 神無知則神載
 鬼神載鬼則一
 鬼載神則二

能為第十

載營魄抱一。能無離乎。

魄之所以異於魂者。魄為物。魂為神也。易曰。
 精氣為物。遊魂為變。是故知鬼神之情狀。魄
 為物。故襍而止。魂為神。故一而變。謂之營魄。
 言其止也。蓋道無所不在。其於人為性。而性
 之妙為神。言其純而未襍。則謂之一。言其聚
 而未散。則謂之樸。其歸皆道也。各從其實言

楊氏曰精為
氣。二精者
既合。然後有物
及其未也。則魂
游而為神。魄散
而為鬼。矣。子產
有言。物生始化
曰魂。既生。鬼陽
曰魄。

之耳。聖人性定而神凝。不為物遷。雖以魂為
舍。而神所欲行。魄無不從。則神常載魄矣。眾
人以物役性。神昏而不治。則神聽於魄。耳目
困於聲色。鼻口勞於臭味。魄所欲行而神從
之。則魄常載神矣。故教之以抱神載魄。使兩
者不相離。此固聖人所以修身之要。至於古
之真人。深根固蒂。長生久視。其道亦由是也。
專氣致柔。能嬰兒乎。

氣弱矣曰心有
 是非氣無分別
 心使氣則發
 專於氣而不以
 心向之則柔專
 氣致柔所謂德
 氣之守也非嬰
 兒高估之
 趙古長曰兒者
 元神也初曰嬰
 兒入聖概生神
 章云照順養嬰
 兒

神不治則氣亂。強者好鬪。弱者喜畏。不自知
 也。神治則氣不妄作。喜怒各以其類。是之謂
 專氣。神虛之至也。氣實之始也。虛之極為柔。
 實之極為剛。純性而亡氣。是之謂致柔。嬰兒
 不知好惡。是以性全。性全而氣微。氣微而體
 柔。專氣致柔。能如嬰兒極矣。
所以不知好惡者。性也。性者。天之理也。氣者。天之理之動也。性全而氣微。即此道也。人之所以不能如嬰兒者。氣之動也。氣動則好惡生。好惡生則氣不專。氣不專則神不靜。神不靜則氣不亂。氣不亂則神不治。神不治則氣不妄作。喜怒各以其類。是之謂專氣。神虛之至也。氣實之始也。虛之極為柔。實之極為剛。純性而亡氣。是之謂致柔。嬰兒不知好惡。是以性全。性全而氣微。氣微而體柔。專氣致柔。能如嬰兒極矣。

滌除玄覽。能無疵乎。

聖人外不為魄所載。內不為氣所使。則其滌

除塵垢盡矣。於是其神廓然。玄覽萬物。知其
皆出於性。等觀淨穢。而無所瑕疵矣。

愛民治國。能無知乎。

既以治身。又推其餘。以及人。雖至於愛民治
國。一以無心遇之。苟其有心。則愛民者。適所
以害之。治國者。適所以亂之也。

天門開闔。能無雌乎。

天門者。治亂廢興所從出也。既以身任天下。

方其開闔變會之間。衆人貴得而患失。則先
事以徼福。聖人循理而知天命。則待唱而後
和。易曰。先天而天弗違。非先天也。後天而奉
天時。非後天也。言其先後常與天命會耳。不
然。先者必蚤。後者必暮。皆失之矣。故所謂能
無雌者。亦不失時而已。

明白四達。能無知乎。

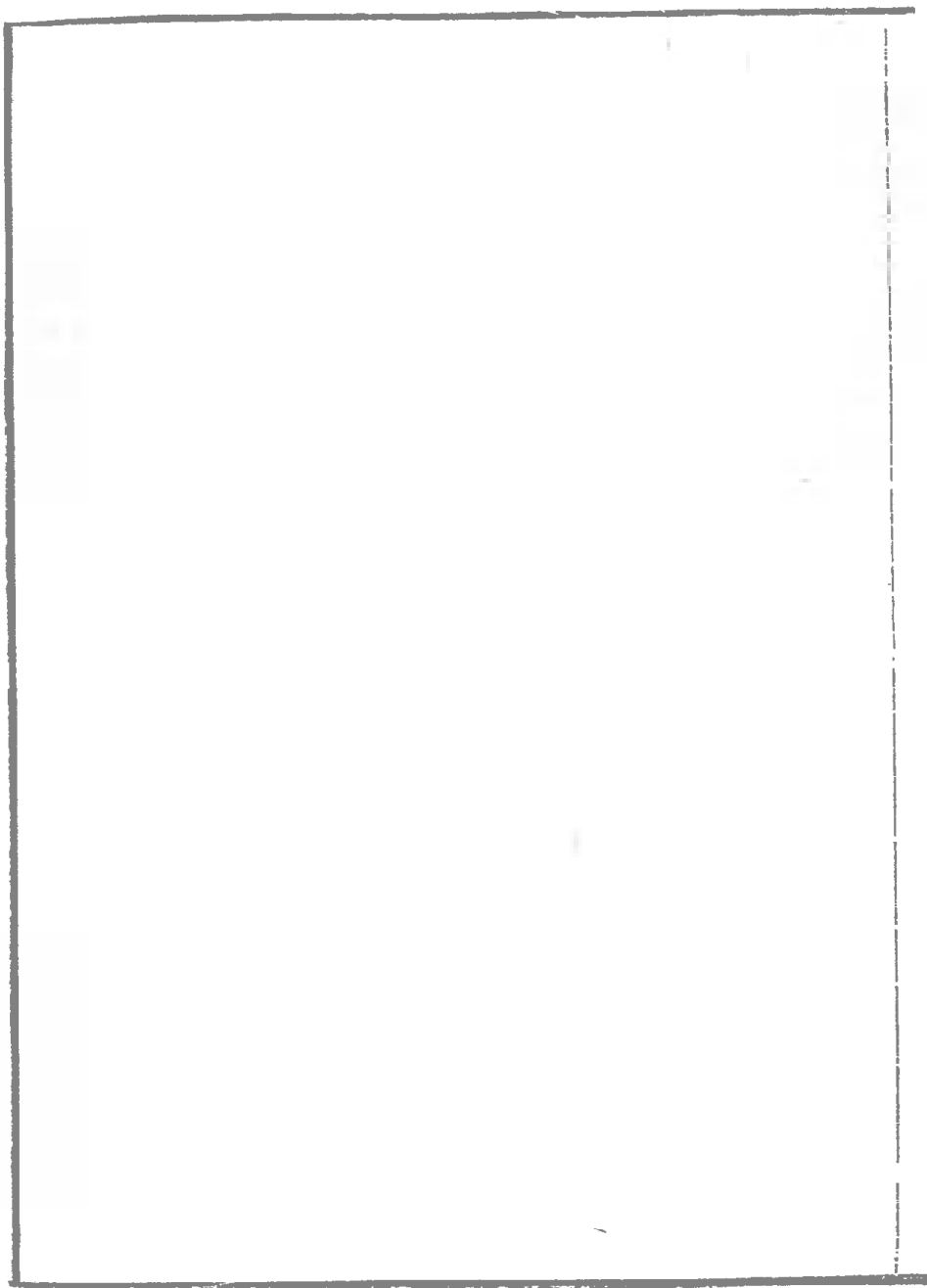
內以治身。外以治國。至於臨變莫不有道也。

非明白四達而能知之乎。明白四達心也。是心無所不知。然而未嘗有能知之心也。夫心一而已。又有知之者。則是二也。自一而二。蔽之所自生。而愚之所自始也。今夫鏡之于物。來而應之。則已矣。又安得知應物者乎。本則無有而。以意加之。此妄之源也。

生之畜之。生而不有。爲而不恃。長而不宰。是謂玄德。

其道既足以生畜萬物。又能不有不恃不宰。雖有大德而物莫之知也。故曰玄德。

王龍謏曰。道心惟微。者。心之微。其防範之不觀不聞。其至謂之無聲無臭。精微精微也。一有。一外也。雖天地不能俟之焉。聖人不能使之然。是謂玄德。

揚曰德曰天寶
 壽為萬物太
 虛不動而得天
 誌不鳴而二十
 五信各以其聲
 應軸不運而三
 十二輻各以其
 力發萬事外松
 云云與世為物
 形色雖云利物
 起者長曰凡物
 虛而有者則不
 能喻德故之聲
 運於遠近者以

無用第十一

此篇論無用之妙

三十輻共一轂。當其無有。車之用。埏埴以爲器。當其無有。器之用。鑿戶牖以爲室。當其無有。室之用。故有之以爲利。無之以爲用。

竭智盡物以爲器。而器之用常在無有中。非有則無。無以致其用。非無則有。無以施其利。是以聖人常無以觀其妙。常有以觀其微。知兩者之爲一。而不可分。則至矣。

其中虛而寔也

趙玄長曰。六腑臟腑。皆可融九竅。名雖為人。而寔隔碍。不相通。用之不可並。其情以爲用者。乃其中互耳。此耳目口鼻。是雖主之。酸醎苦澀。是雖辨之。手足運動。是雖使之。爲情出入。是雖司之。此倪偶之有提挈。大海之有沃集。能識此。則無同空同名矣。

緣即佛氏所
謂因也下字
神品

楊後所曰腹內
也受而不取納
而不留目外也
貪而不能受愈

檢欲第十二

五色令人目盲。五音令人耳聾。五味令人口爽。
視色聽聲嘗味。其本皆出於性。方其有性而
未有物也。至矣。及目緣五色。耳緣五音。口緣
五味。奪於所緣而忘其本。則雖見而實盲。雖
聞而實聾。雖嘗而實爽也。

馳騁田獵。令人心發狂。難得之貨。令人行妨。是
以聖人爲腹不爲目。故去彼取此。

見而食不足
 徐勉曰蘇注
 謂日食而不能
 受腹受而未嘗
 食日占腹皆攝
 容於言云目之
 視物常物量必
 有限故為腹不
 為目貪則沒心
 遂意矢何腹之
 不能食

聖人視色聽音嘗味皆與人同。至於馳騁田
 獵。未嘗不為。而難得之貨。未嘗不用也。然人
 皆以為病。而聖人獨以為福。何也。聖人為腹
 而眾人為目。（目）目貪而不能受。腹受而未嘗貪。（腹）
 故也。彼物之自外至者也。此性之凝於內者
 也。

寵辱以辱為
寵也。以辱為
寵。則終無辱
矣。所謂知足
不辱也。貴大
患以大患為
貴也。貴大患
則終無患矣。
所謂知止不
殆也。頭如此
認注未明。
楊升菴曰。寵辱
妄見也。福兮禍
所伏也。得之矣
驕。而失也。一
朝而得也。不知

猷恥第十三

寵辱若驚。貴大患若身。

古之達人。驚寵如驚辱。知寵之為辱先也。貴身如貴大患。知身之為患本也。是以遺寵而辱不及。忘身而患不生。

何謂寵辱。寵為下。得之若驚。失之若驚。是謂寵辱若驚。

所謂寵辱非兩物也。辱生於寵。而世不悟。以

天降之辱也失
之矣驚之而悲
也胡為去也不
知天去其辱與
驚者易而無
形者也遇則憂
矣以吾無身稿
木死灰吾能我
笑

寵爲上。而以辱爲下者皆是也。若知辱生於
寵。則寵顧爲下矣。故古之達人。得寵若驚。失
寵若驚。未嘗安寵而驚辱也。所謂若驚者。非
實驚也。若驚而已。

何謂貴大患若身。吾所以有大患者。爲吾有身。
及吾無身。吾有何患。

貴之爲言難也。有身大患之本。而世之士難
於履大患。不難於有其身。故聖人因其難於

履患而教之以難於有身。知有身之爲難。而
大患去矣。性之於人。生不能加。死不能損。其
大可以充塞天地。其精可以蹈水火。入金石。
凡物莫能患也。然天下常患亡失本性。而惟
身之爲見。愛身之情。薦而物始能患之矣。生
死疾病之變。攻之於內。寵辱得失之交。撓之
於外。未有一物而非患也。夫惟達人知性之
無壞。而身之非實。忽然忘身。而天下之患盡。

楊升菴曰貴以
身爲天下則可
寄于天下曰貴
身之人不可以
寄天下也愛以
身爲天下乃可
以托于天下曰
驚寵之人不可
以托天下也

去。然後可以涉世而無累矣。
故。貴。以。身。爲。天。下。者。則。可。寄。於。天。下。愛。以。身。爲。
天。下。者。乃。可。以。托。於。天。下。

人之所以驚於權利。溺於富貴。犯難而不悔
者。將以厚其身耳。今也祿之以天下而重以
身任之。則其忘身也至矣。如此而以天下予
之。雖天下之大不能患之矣。

騁壯子曰隨而
 不是其後迎而
 不見其首成功
 遂事知其狀尚
 不能說居弗能
 紀強爲之說曰
 可乎芒乎中有
 象乎芒乎當乎
 中有物乎當乎
 冥乎中有精乎

贊玄第十四

視之不見名曰夷聽之不聞名曰希搏之不得
 名曰微此三者不可致詰故混而爲一

視之而見者色也所以見色者不可見也聽
 之而聞者聲也所以聞聲者不可聞也搏之
 而得者觸也所以得觸者不可得也此三者
 雖智者莫能詰也要必混而歸于一而可耳
 所謂一者性也三者性之用也人始有性而

已。及其與物構。然後分裂四出。爲視爲聽爲
觸。日用而不知反其本。非復混而爲一。則日
遠矣。若推廣之。則佛氏所謂六入皆然矣。首
楞嚴有云。反流全一。六用不行。此之謂也。
其上不皦。其下不昧。

物之有形者。皆麗于陰陽。故上皦下昧。不可
逃也。道雖在上而不皦。雖在下而不昧。難以
形數推也。

韓非子曰人希
見生象也而可
得死象之骨也
其齒以想其生
也如諸人之所
以意想之謂之
象也今道雖不
可得聞是聖人
執其見功以意
見其形故曰玄

繩繩今不可名。復歸于無物。

繩繩運而不絕也。人見其運而不絕。則以為
有物矣。不知為卒歸于無也。

是謂無狀之狀。無象之象。是謂惚恍。

狀其著也。象其微也。無狀之狀。無象之象。皆
非無也。有無不可名。故謂之惚恍。

迎之不見其首。隨之不見其後。

道無所不在。故無前後可見。

狀之狀三象之
象

道之至妙不
可是不可聞
不可法不可
名象矣夫執
古之道以御
今之有能知
古者則是花
可執有可御
有古有今有
仁有始非其
至矣是曰道
紀言其有可
紀也如曰道
可道非常道

執古之道以御今之有能知古始是謂道紀。
古者物之所從生也。有者物之今。則無者物
之古也。執其所從生。則進退疾徐在我矣。

豫字為之難
 也執字敬慎
 也儼若矜莊
 也儼若通解
 也敦兮內美
 也曠兮寬大
 也渾兮和光
 也濁而能清

顯德第十五

古之善為士者。微妙玄通。深不可識。

麤盡而微。微而妙。妙極而玄。玄則無所不通。
 而深不可識矣。

夫惟不可識。故強為之容。豫若冬涉川。

戒而後動。曰豫。其所欲為。猶迫而後應。豫然

若冬涉川。逡巡如不得已也。

猶若畏四鄰。

道德經上一 顯德

安而能生清
其悖濁其用
也。此者中
常虛而滯不
變不易。萬年
一日矣。

疑而不行曰猶。其所不欲。遲而難之。猶然如
畏。回鄰之見之也。

儼若客。

無所不敬。未嘗惰也。

渙若水將釋。

知萬物之出于妄。未嘗有所畱也。

敦兮其若樸。

人偽已盡。復其性也。

莊子曰其存身也徐而不費

曠兮其若谷。

虛而無所不受也。

渾兮其若濁。

和其光。同其塵。不與物異也。

孰能濁以靜之徐清。孰能安以久。動之徐生。

世俗之士。以物汨性。則濁而不復清。枯槁之士。以定滅性。則安而不復生。今知濁之亂性也。則靜之。靜之而徐自清矣。知滅性之非道。

道欲其敝不
欲其新

也。則動之。動之而徐自生矣。易曰寂然不動。
感而遂通天下之故。今所謂動者亦若是耳。
保此道者不欲盈。

盈。生於極。濁而不能清。安而不能生。所以盈
也。

夫惟不盈。故能敝不新成。

物未有不敝者也。夫惟不盈。故其敝不待新
成而自去。

歸根第十六

致虛極。守靜篤。

致虛不極。則有未亡也。守靜不篤。則動未亡也。丘山雖去。而微塵未盡。未爲極與篤也。蓋致虛存虛。猶未離有。守靜存靜。猶陷于動。而況于他乎。不極不篤。而責虛靜之用難已。

萬物竝作。吾以觀其復。

虛極靜篤。以觀萬物之變。然後不爲變之所

閔尹子曰雲之
卷舒禽之飛翔
皆在空雲中所
以變化不窮

莊子稱之曰
以溪為根以
約為紀
王龍溪曰靜者
心之伴濤溪主
靜以無欲為要

亂知凡作之未有不復也。苟吾方且與萬物
皆作。則不足以知之矣。

夫物芸芸。各復歸其根。

萬物皆作于性。皆復于性。譬如華葉之生于
根。而歸于根。濤濶之生于水。而歸于水。

歸根曰靜。

苟未能自復于性。雖止動息念以求靜。非靜
也。故惟歸根然後為靜。

一者無欲也。三
 欲則靜。虛動五
 指。靜之靜。實。五
 動。靜之義。動。靜
 而過之時也。
 孟子曰。命。全
 也。君之令曰。命。
 天之令曰。命。性
 之至。亦曰。命。性
 之至。非命也。無
 以名之。而寄之
 命也。莊生。禍福
 莫非命。命者。有
 至智。莫知其所以
 然。然。然。然。然。然。
 之于道。至于仁。

靜曰復命

命者性之妙也。性可言。至于命則不可言矣。
 易曰窮理盡性。以至于命。聖人之學道。必始
 于窮理。中于盡性。終于復命。仁義禮樂。聖人
 之所以接物也。而仁義禮樂之用。必有所以
 然者。不知其所以然而爲之。世俗之士也。知
 其所以然而後行之。君子也。此之謂窮理。雖
 然。盡心以窮理而後得之。不求則不得也。事

而不二如手之
自用則亦莫之
其所以然而然
矣此所以寄之
命也情者性之
動也所而上至
于命治而下至
于情無非性者
性之與性非有
善惡之別也方
其教而有為則
謂之情耳命之
與性非有天人
之別也至其一
而無我則謂之
命耳

復命曰常

物日構于前必求而後能應則其爲力也勞
而其爲功也少聖人外不爲物所蔽其性湛
然不勉而中不思而得物至而能應此之謂
盡性雖然此吾性也猶有物我之辨焉則幾
于妄矣君之命曰命天之命曰命以性接物
而不知其爲我是以寄之命也此之謂復命
方其作也雖天地山河之大未有不變壞不

常者。惟復于性。而後湛然。常存矣。

知常曰明。

不以復性爲明。則皆世俗之智。雖自謂明。非明也。

不知常。妄作凶。

不知復性。則緣物而動。無作而非凶。雖得于一時。而失之遠矣。

知常容。

方迷于妄則自是而非。彼物皆吾敵。吾何以容。苟知其皆妄。則雖仇讐。猶將哀而憐之。何所不容哉。

容乃公。

無所不容。則彼我之情盡。而尚誰私乎。

公乃王。

無所不公。則天下將往而歸之矣。

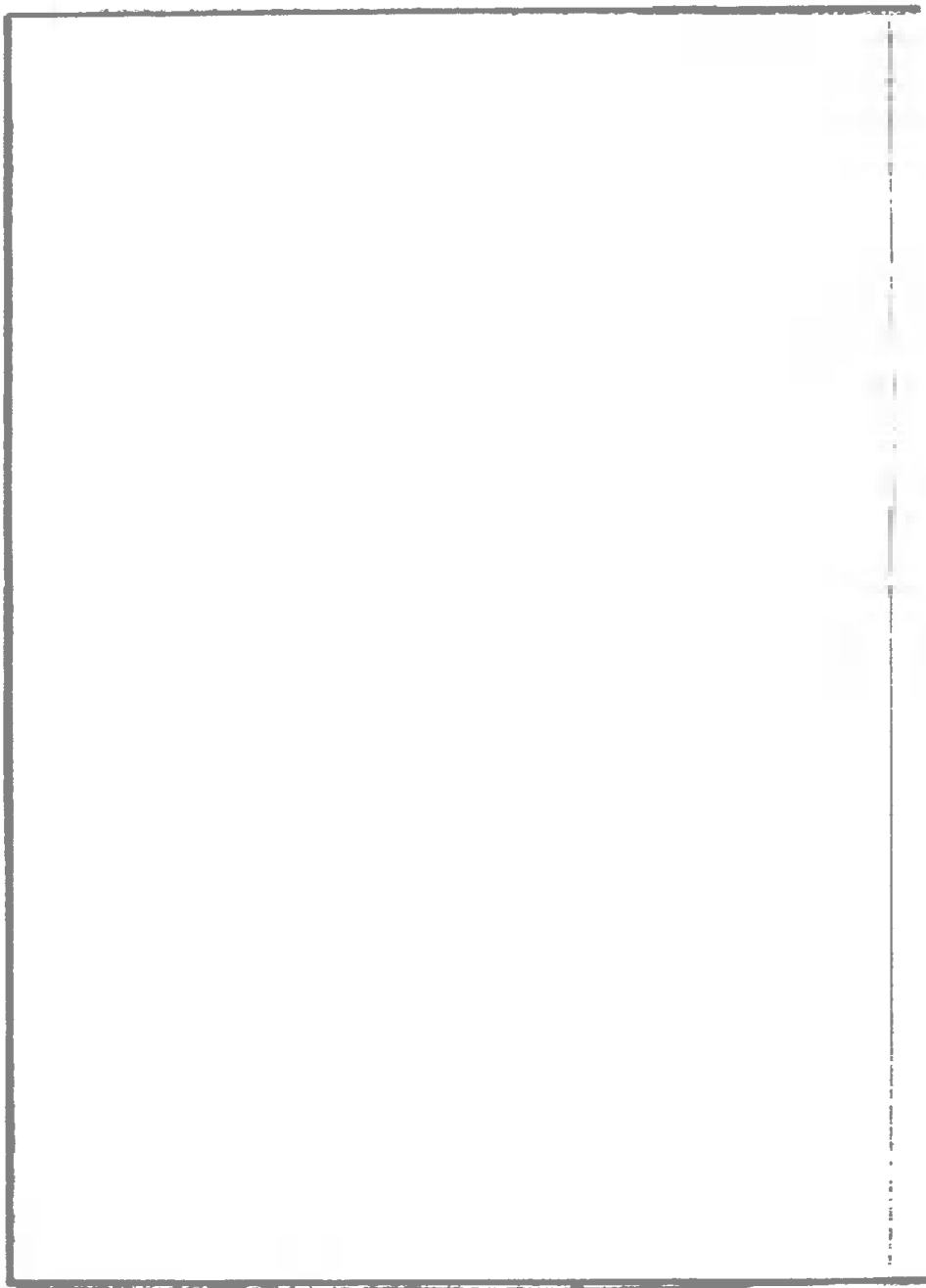
王乃天。

無所不懷。雖天何以加之。

天乃道。

天猶有形。至於道則極矣。然而雖道亦不能復進於此矣。

道乃久。沒身不殆。

淳風第十七

太上_下知有之。

以道化育天下而未嘗治之。民不知其所以然。故亦有之而已。

其次親之譽之。

以仁義治天下。其德可懷。其功可見。故民得而親譽之。其名雖美。而厚薄自是始矣。其次畏之。其次侮之。

以政齊民。民非不畏也。然力之所不及。則侮之矣。

故信不足。焉有不信。

吾誠自信。則以道御天下足矣。唯不自信。以加之仁義而重之。刑政而民始不信。

猶今其貴言。功成事遂。百姓皆謂我自然。

聖人自信有餘。其於言也。猶然貴之。不輕出諸口。而民信之矣。及其功成事遂也。則民日

遷善遠罪而不自知矣。

錢塘弟子顧珩子發父寶藏

男田泰閱

414

還淳第十九

絕聖棄智。民利百倍。

此章言絕聖棄智之利。曰絕聖棄智。則民利百倍。此言絕聖棄智之利。曰絕聖棄智。則民利百倍。此言絕聖棄智之利。曰絕聖棄智。則民利百倍。

非聖智不足以知道。使聖智爲天下。其有不足以道御物者乎。然世之人。不足以知聖智之本。而見其末。以爲巧勝物者也。于是馳騁于其末流。而民始不勝害矣。故絕聖棄智。民利百倍。

此言絕聖棄智之利。曰絕聖棄智。則民利百倍。此言絕聖棄智之利。曰絕聖棄智。則民利百倍。此言絕聖棄智之利。曰絕聖棄智。則民利百倍。

絕仁棄義。民復孝慈。

道德經上二 還淳

二

未有仁而遺其親者也。未有義而後其君者也。仁義所以爲孝慈矣。然及其衰也。竊仁義之名。以要利于世。于是子有違父而父有虐子。此則仁義之迹爲之也。故絕仁棄義。則民復孝慈。

絕巧棄利。盜賊無有。

巧所以便事也。利所以濟物也。二者非以爲盜。而盜賊不得則不行。故絕巧棄利。盜賊無

重智仁義乃
利正格末亦
煩文而言
淮南子曰若無
者道之舍乎易
者道之素
策弱侯曰屬如
莊子屬其性乎
仁義之屬猶附
篇也至智仁義
乃利三者歸在
道日趨于文故
有此名目如道
者視之此文也

有也

此三者以爲文不足故令有所屬見素抱樸少
私寡欲

世之貴此三者以爲天下之不安由文之不
足故也是或屬之聖知或屬之仁義或屬之
巧利蓋將以文治之也然而天下益以不安
曷不反其本乎見素抱樸少私寡欲而天下
各復其性雖有三者無所用之矣故曰我無

文不以治天
下不知侯之屬
毫乎見素抱朴
見素抱朴則少
私寡欲而天下
無事矣未受
素朴未斷器此
所謂性之福也
矣也夫游于性
之福故雖有身
而實忘身其有
私焉者少矣雖
有心而實死心
其有欲焉者寡
矣然則是素抱
朴乃聖智仁義

爲而民自化。我好靜而民自正。我無事而民
自富。我無欲而民自樸。此則聖智之大。仁義
之至。巧利之極也。然孔子以仁義禮樂治天
下。老子絕而棄之。或者以爲不同。易曰形而
上者謂之道。形而下者謂之器。孔子之慮後
世也深。故示人以器而晦其道。使中人以下
守其器。不爲道之所眩。以不失爲君子。而中
人以上。自是以上達也。老子則不然。志于明

之精也。焉用史
之筆。虎氏德之
于波。正欲其屬
之於此學者。無
察其素而但知
德而棄之。恨之
老子之淪落而
宋法也。斯所謂
不得于言者乎。

道而急于開人心。故示人以道而薄于器。以
唯學者惟器之知。則道隱矣。故絕仁義。弃禮
樂。以明道。夫道不可言。可言皆其似者也。達
者因僞以識真。而昧者執似以陷于大過。故
後世執老子之言以亂天下者有之。而學孔
子者無大過。因老子之言以達道者不少。而
求之于孔子者。常苦其無所從入。二聖人者
皆不得已也。全于此必略于彼矣。

老子之言皆以爲時。孔子之言皆以時。時者。時者。不無時。有時。有時。故曰。此章言。民利百信。未世。此。極人之。益。
巧。故。以。自。信。利。濟。之。孔。子。亦。夢。元。周。公。後。德。曰。道。又。不。當。也。人。語。子。巧。奇。夫。利。利。者。所。非。堅。後。聖。其。操。
一。也。亦。何。不。深。思。而。轉。矣。矣。若。此。言。也。則。其。理。也。一。也。皆。言。子。巧。奇。夫。利。利。者。所。非。堅。後。聖。其。操。

異俗第二十

絕學無憂

此言絕學之無憂也

此言絕學之無憂也

爲學日益。爲道日損。不知性命之正。而以學求益。增所未聞。積之不已。而無以一之。則以園害方。以直害曲。其中紛然不勝其憂矣。患夫學者之至此。故曰絕學無憂。若夫聖人未嘗不學。而以道爲主。不學而不少。多學而不亂。廓然無憂。安用絕學邪。

董思靖曰武曰
唯何同生于性
善惡同出于為
達人大觀本實
非異亡以臧穀
亡年之說也此
固太上忘情是
亦俱泯者之所
為然學者宜須
於善惡不可名
廢著眼始得始
置以為善與惡
同耳則是任天
下至于惡而不
之顧望理也哉

唯之與阿。相去幾何。善之與惡。相去何若。

學者溺于所聞而無以一之。則唯之為恭。阿
之為慢。不可同日言矣。而況夫善惡之相反
乎。夫惟聖人。知萬物同出于性而皆成于妄。
如畫馬牛。如刻虎虵。皆非其實。泯焉無是非。
同異之辨。孰知其相去幾何哉。苟知此矣。則
萬物並育而不相害。道並行而不相悖。無足
怪矣。

唯之與阿。善之與惡。相去幾何。道並行而不相悖。無足怪矣。此言性理之妙。不可執一而論。蓋性理之妙。不可執一而論。蓋性理之妙。不可執一而論。

莊子稱之曰
人皆取先已
獨取後曰受
天之垢人皆

人之所畏。不可不畏。

聖人均彼我。一同異。其心無所復畱。然豈以
是忽遺世法。犯分亂理而不顧哉。人之所畏。
吾亦畏之。人之所爲。吾亦爲之。雖列于君臣
父子之間。行于禮樂刑政之域。而天下不知
其異也。其所以不撓于物者。惟心而已。

荒兮其未央哉。

人皆徇其所知。故介然不出畦畛。聖人兼法

取實已獨取
有餘
虛言也

有無無入而不可則荒今其未可央也

衆人熙熙如享太牢如春登臺我獨泊兮其未
兆如嬰兒之未孩

人各溺於所好其美如享太牢其樂如春登
臺囂然從之而不知其非唯聖人深究其妄
遇之泊然不動如嬰兒之未能孩也

乘乘兮若無所歸

乘萬物之理而不自私故若無所歸

衆人皆有餘。而我獨若遺。

衆人守其所知。各自以爲有餘。聖人包舉萬物。而不主于一。超然其若遺也。

我愚人之心也哉。沌沌兮。

沌沌若愚而非愚也。

俗人昭昭。我獨若昏。俗人察察。我獨悶悶。

俗人昭昭

世俗以分別爲智。聖人知羣妄之不足辨也。故其外若昏。其中若悶。

忽兮若海。漂兮若無所止。

古語云

忽然若海。不見其津涯。漂然無定。不見其止宿。

衆人皆有以。我獨頑鄙。

十一

人各有能。故世皆得而用之。聖人才全德備。若無所施。故疑于頑鄙。

我獨異于人而貴食母。

此言我之貴也

道者萬物之母。衆人徇物忘道。而聖人脫遺。

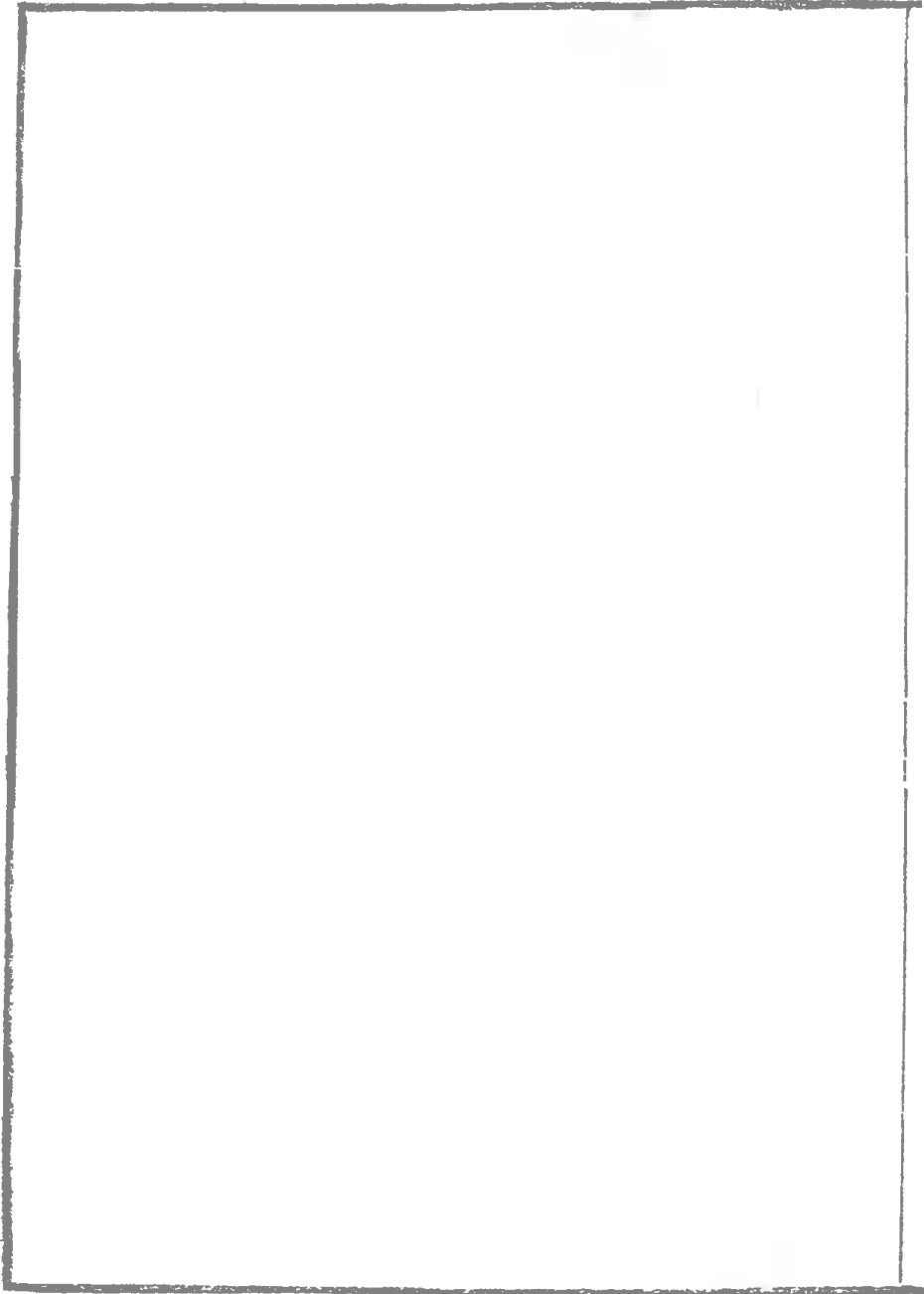
萬物以道爲宗。譬如嬰兒無所雜食。食于母

而已。

此篇與莊子內篇齊物論同。皆見於今何。

黃帝曰：人之爲學。憂不得善也。吾能絕學。則奚憂之有？然非強學也。知性本無善也。彼爲善者。雖異於惡。而離性則一。其少異者。如唯主阿之間耳。夫以善惡之同。而聖人亦不應善者。善人之所畏。不得不畏。所謂吉凶。與民同患也。至其心游于性。初方且荒。若未央。而室若善之有。雖淡可限量哉。

又曰：性無善惡。而善惡萬法皆從此生。故謂之食母。

閑尹子曰勿以
行觀至人道無
蹟勿以言觀至
人道言勿以
能觀至人道無
為勿以貌觀至
人道無形

虛心第二十一

孔德之容。惟道是從。

道無形也。及其運而爲德。則有容矣。故德者
道之見。自是推之。則衆有之容。皆道之見于
物者也。

道之爲物。惟恍惟惚。惚兮恍。其中有象。恍兮惚。
其中有物。

道非有無。故以恍惚言之。然極其運而成象。

著而成物。未有不出于恍惚者也。

窈兮冥兮。其中有精。

方有無之未定。恍惚而不可見。及夫有無之交。則見其窈冥深眇。雖未成形而精存乎其中矣。

其精甚真。其中有信。

物至于成形。則真僞雜矣。方其有精。不容僞也。真僞既雜。自一而爲二。自二而爲三。紛然

王輔嗣曰信驗也。閼自門出者一之而為之。道如門萬物皆自此注也。漢書此如傳舍而閼多矣。陸机賦川閼水以成川。止閼人而為止。其用字之義全同。一則怪聲也。同此義而笑也。又治也。

錯出。不可復信矣。方其有精。不吾欺也。

自古及今。其名不去。以閱衆甫。

古。今。雖。異。而。道。則。不。去。故。以。不。去。名。之。惟。未

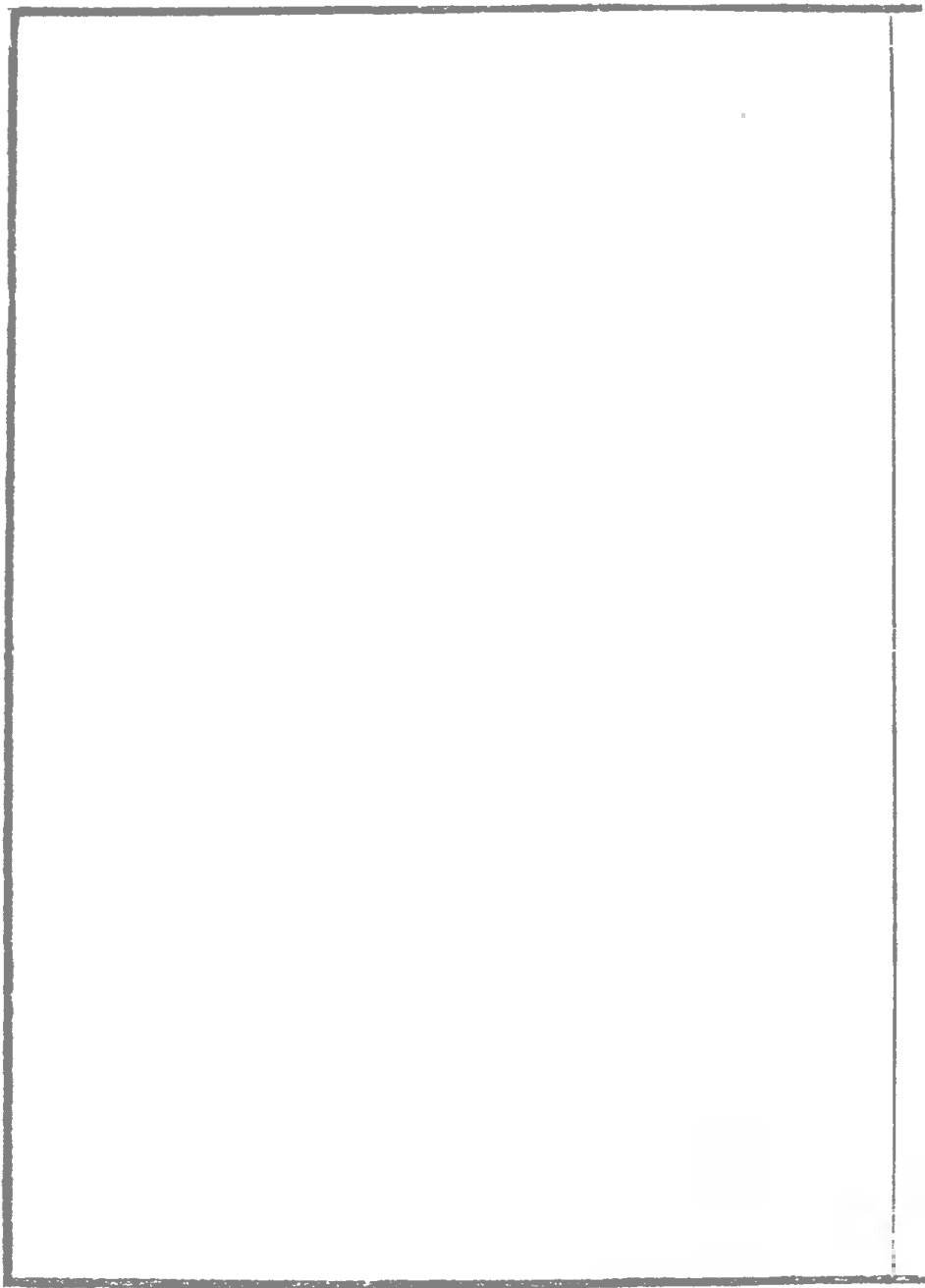
嘗。去。故。能。以。閱。衆。有。之。變。矣。甫。美。也。雖。萬。物

之。美。不。免。于。變。也。

吾。何。以。知。衆。甫。之。然。哉。以。此。

聖。人。之。所。以。知。萬。物。之。所。以。然。者。以。能。體。道

而。不。去。故。也。

亨享者曰夫人
 不談全也而
 天其所以全之
 道注之以全求
 之而卒不能全
 乃與天下之通
 弊也不知五臟
 六腑四肢皆骸
 至曲也而人賴
 以全若不由則
 不能全矣引繩
 而直之故以繩
 為直而不知其
 枉也苟非枉安

益謙第二十二

曲則全。

聖人動必循理。理之所在。或直。或曲。要于通。
 而已。通故與物不迁。不迁故全也。

枉則直。

直而非理。則非直也。循理雖枉。而天下之至

直也。

窪則盈。

能直哉海濱也
而常盈日月舊
心而常新飲涇
食肉少也而此
能以適安務多
不已則吐酸隨
而反傷其和此
則知聖人抱一
之道矣夫一之
能多也犹少之
能多也之能新
之盈枉之直
之全也是倒
行逆流之理而
聖人所以為式
于天下者惜乎

衆之所歸者下也。雖欲不盈。不可得矣。
敝則新。

昭昭察察。非道也。悶悶。若將敝矣。而日新之
所自出也。

少則得。

道一而已。得一則無下得矣。

多則惑。

多學而無以一之。則惑矣。

其不知也。由此
觀之。學道者可
以反矣。夫目至
所止而不能自
是其目。使其長
目。則不是。明矣。
安能明。然則不
自是者。人必是
之。不自功者。人
必推功。不自長
者。人必以為長
不爭者。人必不
與爭。功由全之
道。嗚呼。經全而
歸之者。奚誰乎。
楊用修曰。將飛

是以聖人抱一。爲天下式。

抱一者。復性者也。蓋曲則全。枉則直。窪則盈。
敝則新。少則得。多則惑。皆抱一之餘也。故以
抱一終之。

不自見。故明。

目不自見。故能見物。鏡不自照。故能照物。如
使自見。自照。則自爲之不暇。而何暇及物哉。
不自是。故彰。不自伐。故有功。不自矜。故長。夫惟

者伏翼將奮者
呂獨將噬者取
縮將欠者且朴
孫武子云始如
柔女教人開戶
後如脫兔敵不
反拒范蠡曰見
之似好婦奪之
似拒虎如曰時
至而應心暇者
勝又曰抗兵
相加哀者勝矣
夫唯鴻門之不
爭如垓下莫能
占之爭

不爭。故天下莫能與之爭。

不自見。不自是。不自伐。不自矜。皆不爭之餘也。故以不爭終之。

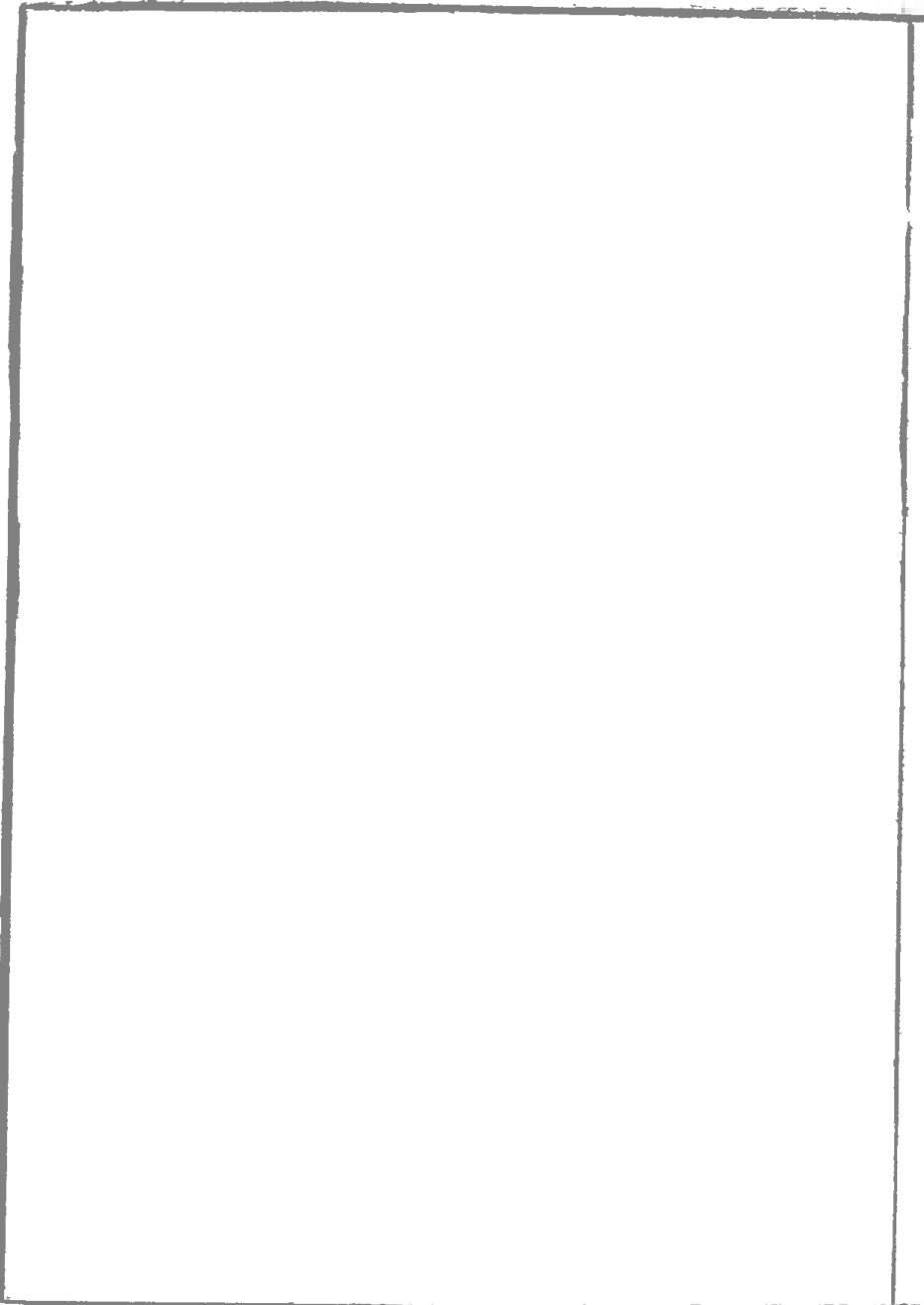
古○之○所○謂○曲○則○全○者○豈○虛○言○哉○誠○全○而○歸○之○

世以直爲是。以曲爲非。將循理而行于世。則有不免於曲者矣。故終篇復言之曰。此豈虛言哉。誠全而歸之。夫所謂全者。非獨全身也。內以全身。外以全物。物我兼全而復于性。則

其爲直也大矣。

集韻侯曰曲則全枉則直霍則盈敬則虧凡以明以則得也一少之患也抱一而天下式則其得多矣故一國三公不知誰適十年九牧詎可得甯農生者歸其多方亡羊者普于岐路

希言守中也。惟中能終始。也。飄風驟雨。始無終也。樂得樂失。終則始也。輕喏則寡信。希言而自然。充實子曰。夫用道之人。不露其用。富貴乎物功。歸無有。神融業茂。靈慶悠長。知而亦之。謂之淺。知而不亦。謂之道。後以理人道。

虛無第二十三

希言自然。

言出于自然。則簡而中。非其自然而強言之。則煩而難信矣。故曰。道之出口。澹乎其無味。視之不足見。聽之不足聞。用之不可既。此之所謂希言矣。

飄風不終朝。驟雨不終日。孰為此者。天地。天地尚不能久。而況于人乎。

自旦及暮為終。初自晝及暮為終。日風雨震盪。飄忽必不能久。岐伯所謂充則害承乃剝也。

道德經上二 虛無

陰陽不爭。風雨時至。不疾不徐。盡其勢之所
至而後止。若夫陽亢于上。陰伏于下。否而不
得洩。于是爲飄風暴雨。若將不勝。然其勢不
能以終日。古之聖人。言出于希。行出于夷。皆
因其自然。故久而不窮。世或厭之。以爲不若
詭辨之悅耳。怪行之驚世。不知其不能久也。
故從事于道者。道者同于道。德者同于德。失者
同于失。同于道者。道亦樂得之。同于德者。德亦

一本無惡也
下有如曰仁
者之過易辭
句

樂得之。同于失者。失亦樂得之。

孔子曰。苟志于仁矣。無惡也。志于仁。猶若此。而況于志于道者乎。夫苟從事于道矣。則其所謂合于道者。得道。合于德者。得德。不幸而失。雖失于所爲。然必有得于道德矣。信不足。有不信。

不知道者。信道不篤。因其失而疑之。于是益以不信。夫惟知道。然後不以得失疑道也。

集韻卷曰或云首楞嚴言非因緣非自然而老
氏以自然為宗有以異乎曰無以異也夫自然者
有所然而然則其自然也在有物之上出於物之
下是釋氏之所訶也老聃明自然矣獨不曰無名
天地之始乎知無名則其自也無自其自也無自
則其然也無然其自無自其然無然而因若緣焉
緣圓之極曰精覺妙明此因非緣非自然非不自
然離一切相即一切法蓋所謂不可道之常道也
此

閔尹子曰小人
之叔歸於惡君

苦恩第二十四

跂者不立。跨者不行。自見者不明。自是者不彰。
自伐者無功。自矜者不長。

人未有不能立且行者也。苟以立爲未足。而
加之以跂。以行爲未足。而加之以跨。未有不
喪失其行立者。彼其自見自是自矜自伐者。
亦若是矣。

其于道也。曰。餘食贅行。

子之教歸於善
聖人之教歸於
無所待惟無所
待所以為道

譬如飲食適飽則已有餘則病譬如四體適
完則已有贅則累
物或惡之故有道者不處也

象元第二十五

有物混成。先天地生。

夫道非清非濁。非高非下。非去非來。非善非惡。混然而成體。其于人爲性。故曰有物混成。此未有知其生者。蓋湛然常存。而天地生于其中耳。

寂兮寥兮。獨立而不改。周行而不殆。可以爲天下母。

寂兮無聲。寥兮無形。獨立無匹而未嘗變。行
于羣有而未嘗殆。俯以化育萬物。則皆其母
矣。

吾不知其名字之曰道。強爲名之曰大。
道本無名。聖人見萬物之無不由也。故字之
曰道。見萬物之莫能加也。故強爲之名曰大。
然其實則無得而稱之也。

大曰逝。逝曰遠。遠曰反。

薛君采曰地產
萬物而王者牧
養之效坤位也
天覆萬物而地
實載之承天施
也道母萬物而
天發之助道
化也大道虛無
清淨而常無為
因自然也

自大而求之。則逝而往矣。自往而求之。則遠
不及矣。雖逝雖遠。然反而求之。一心足矣。

故道大。天大。地大。王亦大。域中有四大。而王居
其一焉。人法地。地法天。天法道。道法自然。

由道言之。則雖天地與王。皆未足大也。然世
之人。習知三者之大。而不信道之大也。故以
實告之。人不若地。地不若天。天不若道。道不
若自然。然使人一日復性。則此三者。人皆足

以盡之矣

韓非曰制在已
曰重不離位曰
靜重則能使輕
靜則能使躁

公羊傳常事曰
視非常曰觀
李卓吾曰有輜
重則雖終日行
而不為輕何也
以重為之根也
常燕處則雖榮
觀而不為躁何

重德第二十六

重為輕根。靜為躁君。

凡物輕不能載重。小不能鎮大。不行者使行。
不動者制動。故輕以重為根。躁以靜為君。

是以聖人終日行。不離輜重。去声雖有榮觀。燕處超然。

行欲輕而不離輜重。榮觀雖樂而必有燕處。
重靜之不可失如此。

也以靜為之君
也。故輕則失重
根。靜則失躁。君

奈何萬乘之主。而以身輕天下。

人主以身任天下。而輕其身。則不足以任天
下矣。

輕則失臣。躁則失君。

王輔嗣本。作輕則失根。

輕與躁無施而可。然君輕則臣知其不足賴。
臣躁則君知其志于利。故曰輕則失臣。躁則
失君。

巧用第二十七

善○行○無○轍○迹○

乘理而行故無迹。

善○言○無○瑕○謫○

時然後言故言滿天下無口過。

善○計○不○用○籌○策○

萬物之數畢陳于前不計而知安用籌算。

善○閉○無○闕○楗○而○不○可○開○善○結○無○繩○約○而○不○可○解○

金剛經曰。若心住于法。而行布施。如人入暗。則無所見。若心不住法。而行布施。如人有目。日光明。照見種種色。

李卓吾曰。自謂有法。可以救人。是棄人也。若人無救。是以善救。

全德之人。其于萬物如母之于子。雖縱之而不去。故無開而能閉。無繩而能約。是以聖人常善救人。故無棄人。常善救物。故無棄物。

彼方執策以計。設關以閉。持繩以結。其力之所及者少矣。聖人之于人。非特容之。又善救之。我不棄人。而人安得不歸我乎。是謂襲明。

好則至。則者善。閑。約者善。結。三策者善。計。無。語者善。言。無。過。者善。好。皆。可。知。矣。

救人于危難之中。非救之大者也。方其流轉。生死爲物所蔽。而推吾至明。以與之。使暗者皆明。如燈相傳。相習而不絕。則謂善救人矣。故善人者。不善人之師。不善人者。善人之資。不貴其師。不愛其資。

聖人無心于教。故不愛其資。天下無心于學。故不貴其師。聖人非獨。吾忘天下。能使天下忘我。故也。

雖智大迷是謂要妙。

聖人之妙。雖智者有所不喻也。

趙玄長曰。司馬子水曰。慧而不用。實智若愚。人之性極。太利。知見太多。聰明太露。不能收斂。翕聚。還朴還淳也。益精。袖愈洩。机械愈深。是非愈明。徒白愈傷。而玄道愈遠。孔子曰。吾有知乎哉。殆不與之。愚魯之。簪乃孔門家法。

復歸於朴者
 損之又損以
 至於無名也
 天地之始也
 朴散為器者
 自無而有之
 名萬物之母
 也

反朴第二十八

知其雄。守其雌。為天下谿。為天下谿。常德不離。
 復歸于嬰兒。知其白。守其黑。為天下式。為天下
 式。常德不忒。復歸于無極。知其榮。守其辱。為天
 下谷。為天下谷。常德乃足。復歸于朴。

雄雌。先後之及我者也。白黑。明暗之及我者
 也。榮辱。貴賤之及我者也。夫欲先而惡後。欲
 明而惡暗。欲貴而惡賤。物之情也。然而先後

之○及○我○不○若○明○暗○之○切○明○暗○之○及○我○不○若○貴○
賤○之○深○古○之○聖○人○去○妄○以○求○復○性○其○性○愈○明○
則○其○守○愈○下○其○守○愈○下○則○其○德○愈○厚○其○德○愈○
厚○則○其○歸○愈○大○蓋○不○知○而○不○爲○不○若○知○而○不○
爲○之○至○也○知○其○雄○守○其○雌○知○性○者○也○知○性○而○
爭○心○止○則○天○下○之○爭○先○者○皆○將○歸○之○如○水○之○
赴○谿○莫○有○去○者○雖○然○譬○如○嬰○兒○能○受○而○未○能○
用○也○故○曰○復○歸○于○嬰○兒○知○其○白○守○其○黑○見○性○

者也。居暗而視明。天下之明者。皆不能以形
迹也。故衆明則之以爲法。雖應萬物。而法未
嘗差。用未嘗窮也。故曰復歸于無極。知其榮。
守其辱。復性者也。諸妄已盡。處辱而無恨。曠
兮如谷之虛。物來而應之。德足于此。純性而
無雜矣。故曰復歸于朴。

朴散則爲器。聖人用之則爲官長。故大制不割。
聖人既歸于朴。復散朴而爲器。以應萬物。譬

如人君分政以立官長。亦因其勢之自然。雖
制而非有所割裂也。

取○如○左○氏○取
 我○田○疇○而○伍
 之○史○記○取○高
 帝○仍○東○勝○重
 之○取
 嚴○君○平○曰○言○為
 緬○臣○默○為○害○上
 進○為○妖○式○退○為
 孽○害
 司○馬○溫○公○曰○為
 之○則○傷○自○強○執
 之○則○乘○通○變

無為第二十九

將○欲○取○天○下○而○為○之○吾○見○其○不○得○已○

聖○人○之○有○天○下○非○取○之○也○萬○物○歸○之○不○得○已
 而○受○之○其○治○天○下○非○為○之○也○因○萬○物○之○自○然○
 而○除○其○害○耳○若○欲○取○而○為○之○則○不○可○得○之○矣○
 天○下○神○器○不○可○為○也○為○者○敗○之○執○者○失○之○
 凡○物○皆○不○可○為○也○雖○有○百○人○之○聚○不○循○其○自○
 然○而○妄○為○之○必○有○齟○齬○不○服○者○而○况○天○下○乎○

漢書黃霸傳
凡治道玄其
泰甚者耳其
言本此

雖然。小物寡衆。猶有可以力取而智奪者。至
于天下之大。有神主之。不待其自歸。則叛。不
聽其自治。則亂矣。

故物。或行。或隨。或响。或吹。或強。或羸。或載。或隳。
是以聖人去甚。去奢。去泰。

陰陽相蕩。高下相傾。大小相使。或行于前。或
隨于後。或响而煖之。或吹而寒之。或益而強
之。或損而羸之。或載而成之。或隳而毀之。皆

陸農師曰古甚
 意也古有儉也
 主泰不敵為天
 下先也三者聖
 人所以取天下
 也
 杜書曰奢者好
 動儉者好靜奢
 者好難儉者好
 易奢者好繁儉

物之自然而勢之不免者也。然世之愚人私
 已而務得。乃欲拒而違之。其禍不覆則折。唯
 聖人則知其不可逆。順以待之。去其甚。去其
 奢。去其泰。使不至于過而傷物。而天下無患
 矣。此不為之至也。堯湯之于水旱。雖不能免。
 而終不至于敗者。由此故也。易之泰曰。后以
 裁成天地之道。輔相天地之宜。以左右民。三
 陽在內。三陰在外。物之泰極矣。聖人懼其過

者好簡者好
適樂儉者好
淡恬

而害生。故裁成而輔相之。使不至于過。此所
謂去甚去奢去泰也。

儉武第三十

以道佐人主者。不以兵強天下。其事好還。

聖人用兵。皆出于不得已。非不得已。而欲以強勝天下。雖或能勝。其禍必還報之。楚靈齊湣。秦始皇。漢孝武。或以殺其身。或以禍子孫。人之所毒。鬼之所疾。未有得免之者也。

師之所處。荆棘生焉。大軍之後。必有凶年。

兵之所在。民事廢。故田不脩。用兵之後。殺氣

徐味明曰果所以濟柔擊之于物故靈太過神旺而無所損則衰憊乘之矣故曰物壯則老耗用壯之壯

勝故年穀傷。凡兵皆然而況以兵強者耶。

善者果而已。不敢以取強。

果決也。德所不能綏。政所不能服。不得已而後以兵決之耳。

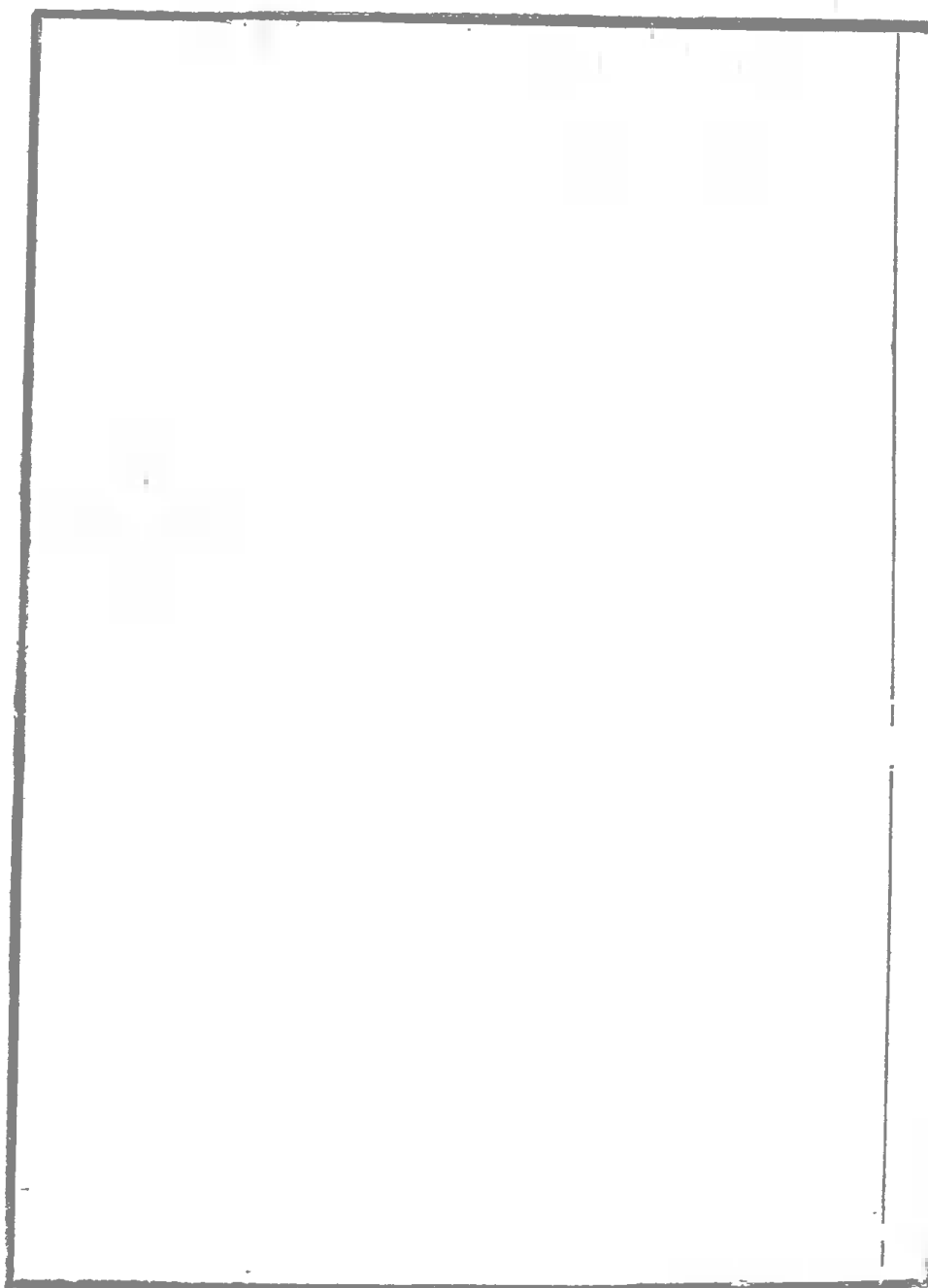
果而勿矜。果而勿伐。果而勿驕。果而不得已。果而勿強。

勿矜勿伐勿驕不得已。四者所以勿強也。

物壯則老。是謂不道。不道早已。

壯之必老。物無不然者。唯有道者。成而若缺。
盈而若沖。未嘗壯。故未嘗老。未嘗死。以兵強
天下壯矣。能無老乎。能無死乎。

李卓吾曰。天道好還。而以兵強佐人主者。不知道者也。
夫知其不可以取強而遂已。非果斷不能也。而惟善者能
果。故歷言當果為事。其言汲矣。然則老壯天道也。惟
知強壯之可恃。不知老敗之將至。是謂不道不道之事。
不可以不察已夫。

管子曰夫勇者
 逆也兵者凶
 器也爭者事之
 末也陰謀逆注
 好用凶器於
 人者人之所率
 也淫佚之事上
 帝之禁也先於
 此者不利
 此章喻物尤
 為懷切是至
 賢之盛注湯
 武之用心取
 天下第一義

偃武第三十一

夫○佳○兵○者○不○祥○之○器○物○或○惡○之○故○有○道○者○不○處○
 以○之○濟○難○甚○矣○而○能○常○是○謂○不○處○

君○子○居○則○貴○左○用○兵○則○貴○右○兵○者○不○祥○之○器○非○
 君○子○之○器○不○得○已○而○用○之○恬○澹○為○上○勝○而○不○美○
 而○美○之○者○是○樂○殺○人○夫○樂○殺○人○者○則○不○可○以○得○
 志○于○天○下○矣○吉○事○尚○左○凶○事○尚○右○偏○將○軍○居○左○
 上○將○军○居○右○言○居○上○勢○則○以○喪○禮○處○之○殺○人○眾○

多以悲哀泣之。戰勝。以喪禮處之。

王輔嗣曰：道無
形常不可名。以
無名為常。故曰
道常無名也。朴
之為物，玄心不
無。名如將得，而
莫若守朴。夫無
者，可以歸。臣
者，可以武。使巧
者，可以事。後方
者，可以重任。朴
之為物，憤然不
偏。近于死，有女
曰莫能臣也。抱
朴無為，不以暢
果其真，不以欲。

聖德第三十二

道常無名。朴雖小，天下不敢臣。侯王若能守，萬
物將自賓。

樸，性也。道常無名，則性亦不可名矣。故其為
物，舒之無所不在，而斂之不盈毫末。此所以
雖小而不可臣也。故匹夫之賤，守之則塵垢
秕糠，足以陶鑄堯舜。而侯王之尊，不能守則
萬物不賓矣。

害其神則物自
賓而道自得天
地相合則甘露
不求而自降我
字其真性無為
則民不令而自
均也始制謂朴
散始為官長之
時也遂任名以
號則失治之
母知止所以
不強川為求于
江之海津江海
之立行道於
天下者不令而
自均不求而自

天地相合以降甘露。民莫之令而自均。

沖氣升降。相合為一而降甘露。昭然被萬物。
無不均徧。聖人體至道以應諸有。亦如露之
無不及者。此所以能賓萬物也。

始制有名。名亦既有。夫亦將知止。知止所以不
殆。

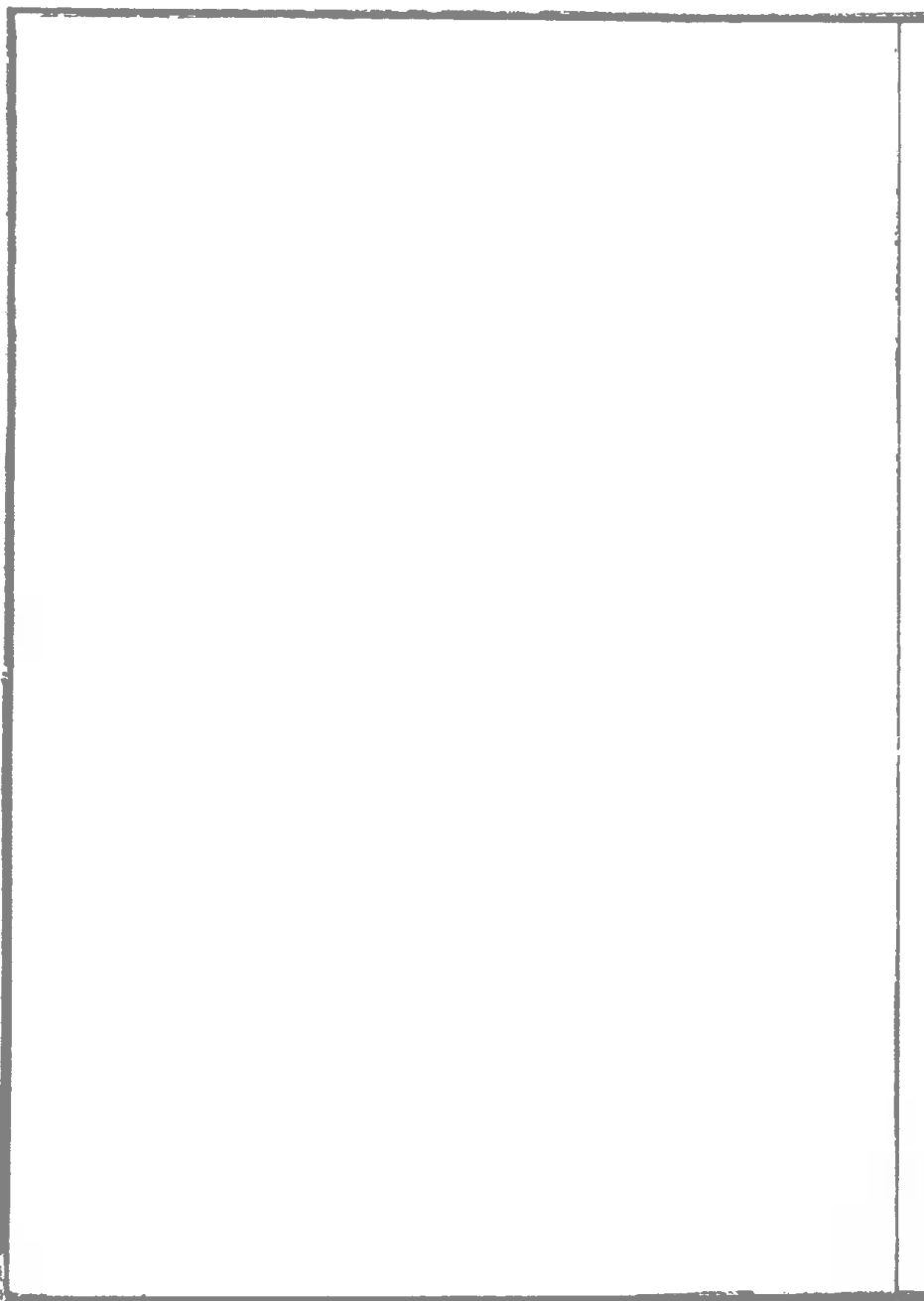
聖人散朴為器。因器制名。豈其徇名而忘朴。
逐末而喪本哉。蓋亦知復于性。是以乘萬變

得於白猶川
之於江海也
為

而不殆也。

譬○道○之○在○天○下○猶○川○谷○之○於○江○海○也○

江○海○水○之○鍾○也○川○谷○水○之○分○也○道○萬○物○之○宗○
也○萬○物○道○之○末○也○皆○水○也○故○川○谷○歸○其○所○鍾○
皆○道○也○故○萬○物○賓○其○所○宗○

陸子曰觀陸之
臣不明於下則
閉塞之訖歸于
君則塞之訖歸
于九則忠良之
去并于野

辯德第三十三

知人者智。自知者明。

分別爲智。蔽盡爲明。分別之心未除。故止于
知人而不能自知。蔽盡則無分別。故能自知
而後可以及人也。

勝人者有力。自勝者強。

力能及人而不能及我。能克己復性。則非力
之所及。故可謂之強也。

知足者富。

知足者所遇而足。則未嘗不富矣。雖有天下而常挾不足之心以處之。則是終身不能富也。

強行者有志。

不與物爭而自強不息。物莫能奪其志也。不失其所者久。

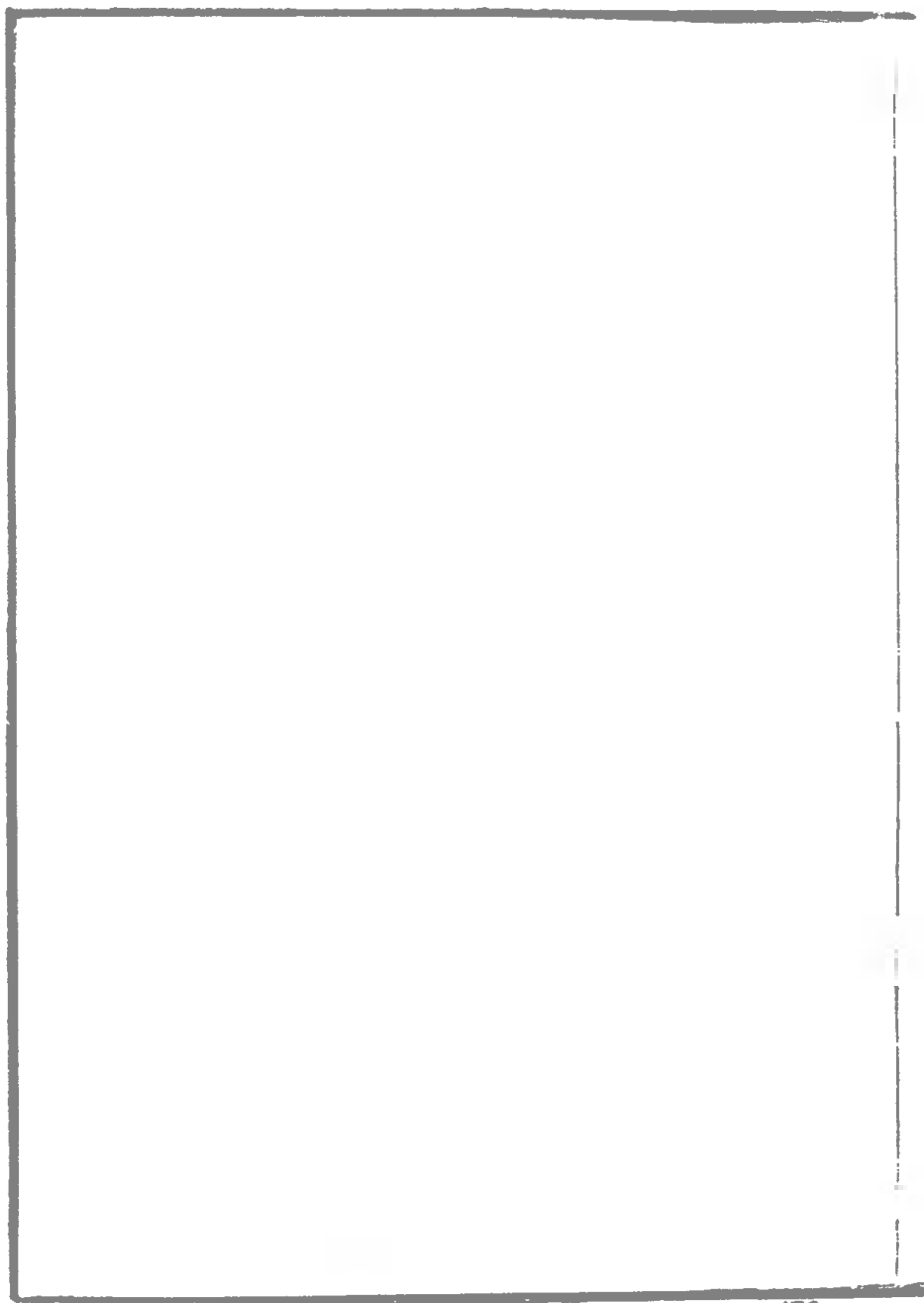
物變無窮。而心未嘗失。則久矣。

死而不亡者壽。

死生之變亦大矣。而其性湛然不亡。此古之

至人能生不死者也。

陸農師云。列子之果位。莊子之不在。佛氏之不滅。與死而不亡。同義。是以聖人言死。必以生。因謂之壽。言其生死之未有異也。夫唯茲。皆同狀。而萬物一府。如夫身如蝸甲。蛇蜥。寓之而已。金匱之甲已死。而其蝸未嘗亡。蛇之蜥已腐。而其蝸未嘗喪。何則。其真者雖死。不滅也。至人未嘗有死。則又曰死而不亡。何也。蓋聖人之于時。隨之而已。時之所當行。聖人不強避。時之所當止。聖人不強為。視其天而已。故有能生而能不死。是時有生而不死。有死而不亡。

任成第三十四

大道汜兮其可左右

汜兮無可無不可故左右上下周旋無不至也。

萬物恃之以生而不辭功成不名有

世有生物而不辭者必將名之以爲已有。世有避物而不有者必將辭物而不生。生而不辭。成而不有者唯道而已。

愛養萬物而不為主。不欲居其大也。是自處于小矣。萬物歸焉而不知主。則卑之而不知誰之為之。何如其大也。不為主自我言。不知主自百姓言。

愛養萬物而不為主。常無欲。可名于小。萬物歸焉而不知主。可名于大。是以聖人終不為大。故能成其大。

大而有為大之心。則小矣。

虞翻曰。可名于小。言不可名小。可名于大。言不可名大。既云可左。可右。所以非小。非大。所以成其大。

瑩子曰常易
 不易以能統無
 窮之度大象無
 象故能形死窮
 之事易也象也
 其道之原乎常
 易太虛之存大
 象動靜之始

仁德第三十五

執大象。天下往。

林希逸曰大象者無象之象也天下往者
 執此而往行之天下也既尽也

道非有無。故謂之大象。苟其昭然有形。則有
 同有異。同者好之。異者惡之。好之則來。惡之
 則去。不足以使天下皆往矣。

往而不害。安平泰。

有好有惡。則有所利。有所害。好惡既盡。則其
 于萬物皆無害矣。故王者無不安。無不平。無

介有無之間
者淡也故唯
淡是味也是
見也是聞也
是用也舉天
下日游于淡
斯為大象而
可以執也執
大象而還自
然

不泰。

樂與餌。過客止。道之出口。淡乎其無味。視之不足見。聽之不足聞。用之不可既。

作樂設餌。以待來者。豈不足以止過客哉。然而樂闕餌盡。彼將捨之而去。若夫執大象。以待天下。天下不知好之。而況得而惡之乎。雖無臭味形色聲音以悅人。而其用不可盡矣。

韓子曰越王入
官于吳而勸之
伐齊以幣吳、
吳既盟齊人于
艾陵張之於江
濟強之于黃池
吳可剋于五湖
故曰將欲喻之
必固張之將欲
弱之必固強之
晉獻公將欲袞
虞道之璧馬智
伯將襲仇由遠
之以廣車故曰

微明第三十六

將欲喻之。必固張之。將欲弱之。必固強之。將欲
廢之。必固興之。將欲奪之。必固與之。是謂微明。
未嘗與之而遽奪。則勢有所不極。理有所不
足。勢不極。則取之難。理不足。則物不服。然此
幾于用智也。與管仲孫武何異。聖之與世俗。
其迹固有相似者也。聖人乘理。而世俗用智。
乘理如醫藥。巧于應病。用智如商賈。巧于射。

將欲取之必固
與之

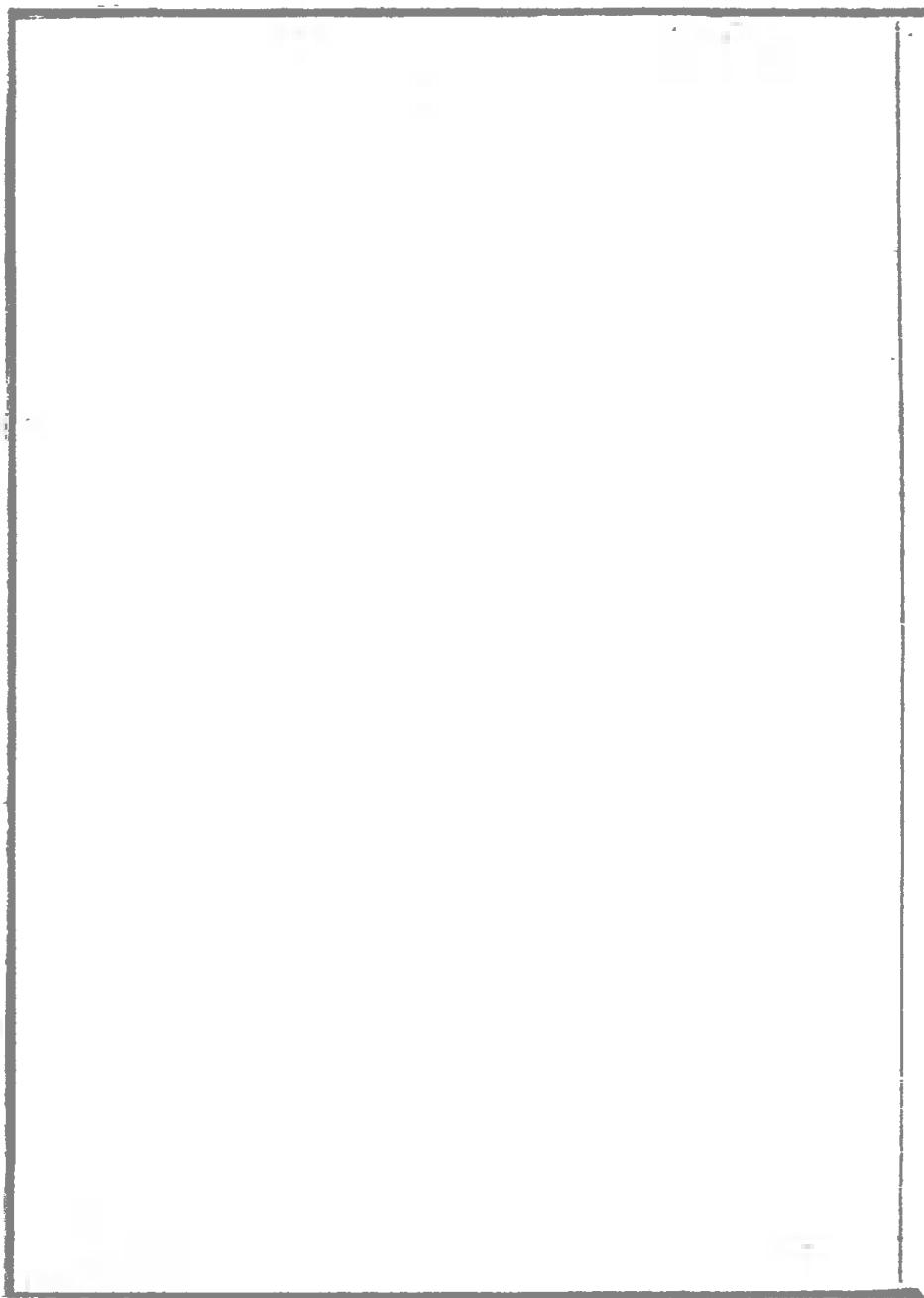
利。

柔勝剛。弱勝強。

聖人知剛強之不足恃。故以柔弱自處。天下之剛強。方相傾相軋。而吾獨柔弱以待之。及其大者傷。小者死。而吾以不校。坐待其斃。此所謂勝也。雖然。聖人豈有意爲此以勝物哉。知勢之自然而居其自然耳。

魚不可脫于淵。國之利器不可示人。

魚之爲物。非有爪牙之利。足以勝物也。方其託于深淵。雖強有力者。莫能執之。及其脫淵而陸。則蠢然一物耳。何能爲哉。聖人居于柔弱而剛強者。莫能傷。非徒莫能傷也。又將以前制其後。此不亦天下之利器哉。魚惟脫于淵。然後人得制之。聖人惟處于柔弱而不厭。故終能服天下。此豈與衆人共之者哉。

爲政第三十七

道常無爲而無不爲。

無所不爲而無爲之之意耳。

侯王若能守萬物將自化。化而欲作。吾將鎮之以無名之朴。

聖人以無爲化物。萬物化之。始于無爲而漸至于作。譬如嬰兒之長。人僞日起。故三代之衰。人情之變。日以益甚。方其欲作而上之人。

與天下皆靡。故其變至有不可勝言者。苟其
方作而不爲之動。終以無名之朴鎮之。庶幾
可得而止也。

無名之朴。亦將不欲。不欲以靜。天下將自定。

聖人中無抱朴之念。外無抱朴之迹。故朴全
而用大。苟欲朴之心尚存于胸中。則失之遠
矣。

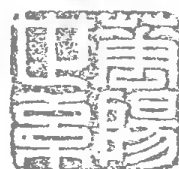

此皆言上古之
 純朴未立之君
 偽愈趨愈下非
 為仁義私之奉
 如是也皆憤立
 之詞
 蘇君平曰君立
 為開導萬物
 謂之道人清靜
 因靈無所不為
 謂之迹人兼愛
 萬物博施無窮
 謂之仁人理名
 正實事之宜

道德經卷一

下經

宋

眉山蘇轍註

論德第一

上德不德。是以有德。下德不失德。是以無德。

聖人從心所欲不踰矩。非有意于德而德自足。其下知德之貴。勉強以求不失。蓋僅自完耳。而何德之有。

上德無為而無以為。下德為之而有以為。

謂之義人。漢退
辭還恭以守和
謂之仁人。此五
者皆可道之。陳
述非至之者也
至、者一尚不
存。安有其五。古
帝王根本道為
之。元注為之。始
道失而注次之
注失而仁次之
仁失而義次之
義失而和次之
和失而和次之
凡此五者道之
以一悖而立主

無為而有以為之。則猶有為也。唯無為而無
以為者。可謂無為矣。其下非為不成。然猶有
以為之。非徒作而無術者也。

上仁為之而無以為。上義為之而有以為。
仁義皆不免于為之矣。其所以異者。仁以無
以為為勝。義以有以為為功耳。德有上下。而
仁義有上無下何也。下德在仁義之間。而仁
義之下者。不足復言故也。

之長短也。故而
必非其所欲。所
求非其所得。不
務自強而務小
薄也。夫教之為
事。中外相違。華
盛而實虧。末隆
而本衰。教為于
忠。教輕于威。位
不改。義注不逮
仁。為治之末。為
亂之元。禍端所
由。莊子曰。聖人
不言。之教道不
可致。注不可至。

上禮為之而莫之應。則攘臂而仍之。

自德以降而至于禮。聖人之所以齊民者。極
矣。故為之而不應。則至于攘臂而強之。強之
而又不應。于是刑罰興而兵甲起。則徒作而
無術矣。

故失道而後德。失德而後仁。失仁而後義。失義
而後禮。夫禮者。忠信之薄。而亂之首。

忠信而無禮。則忠信不見。禮立而忠信之美。

仁可為也義可
虧也恥可偽也
此之謂也

以表立論之
則斯言未至

發越於外。君臣父子之間。夫婦朋友之際。其
外燦然而中無餘矣。故順之則治。違之則亂。
治亂之相去。其間不能以髮。故曰亂之首也。
前識者道之華而愚之始。

聖人玄覽萬物。是非得失。畢陳于前。如鑑之
照形。無所不見。而孰為前後。世人視止于目。
聽止于耳。思止于心。冥行于萬物之間。役智
以求識。而偶有見焉。雖自以為明。而不知至

愚之自始也。

是以大丈夫處其厚。不居其薄。處其實。不居其華。故去彼取此。

世之鄙夫。樂其有得於下。而忘其上。故喜薄而遺厚。采華而棄實。非大丈夫孰能去彼取此。

焦弱侯曰。首亂始愚。極言私智流弊所至耳。莊子舉老子此言而論之曰。今已為物也。欲復歸根。不亦難乎其易也。其唯大人乎。雖法得歸其根。孰為物。

孰為非物故又曰匿而不可不為者事也遠而不可不
居者義也親而不可不廣者仁也節而不可不積者禮
也中而不可不高者忠也此數者雖有上下先後之異
而以聖人用之皆道也蓋聖人百慮同歸二際俱泯
豈復有彼此哉取哉

侯君平曰一者
道之字神明之
母太和之宗天
地之祖于神為
無于道為有於
神為大于道為
小故其為物也
靈而寔死而有
固而不規方而
不矩繩之忽之
無端無緒不深
不汎不行不止
為于不為施于
不令合囊爰化

法本第二

昔之得一者。天得一以清。地得一以寧。神得一以靈。谷得一以盈。萬物得一以生。侯王得一以爲天下貞。

一。道也。物之所以得爲物者。皆道也。天下之人。見物而忘道。天知其清而已。地知其寧而已。神知其靈而已。谷知其盈而已。萬物知其生而已。侯王知其爲天下正而已。不知其所

貞包象理之
 之象始之始
 死內死外混
 混、茫、混、
 可左可右無
 為常清靜為
 通達萬天沐
 係野萬物以
 無有形地實
 存存玄如智
 肉密無間平
 不改混冥浩
 無所不有陶
 神明不亡之
 達化天地不
 之更稟而不

以得此者。皆道存焉耳。

其致之一也。天無以清。將恐裂。地無以寧。將恐
 發。神無以靈。將恐歇。谷無以盈。將恐竭。萬物無
 以生。將恐滅。侯王無以貞。而貴高。將恐蹶。
 致之言極也。天不得一。未遽裂也。地不得一。
 未遽發也。神不得一。未遽歇也。萬物不得一。
 未遽滅也。侯王不得一。未遽蹶也。然其極必
 至此耳。

故而不聚不曲
不宜不先不後
高大無極深淵
不測上下不可
隱微旁流不可
發度滿爾舒占
皓然釋生釋生
而不占之變化
變化而不占之
俱生不生也而
物自生不為也
而物自成天地
之外毫厘之內
稟氣不同殊形
莫類皆得一之
一以生生得一

故貴以賤為本。高以下為基。

天地之大。侯王之貴。皆一之致。夫一果何物也。視之不見。執之不得。則亦天地之至微也。

此所謂賤且下也。本也。

此所謂賤且下也。本也。此所謂賤且下也。本也。

是以侯王自謂孤寡不穀。此其以賤為本耶。非乎。

昔之為此稱者。亦舉其本而遺其末耳。故致數車無車。不欲碌碌如玉。落落如石。

之化以成故一
者萬物之所導
而變化之至要
也。德其辨也。無
有其合也。無為
其事也。至形其
度也。及其大數
也。知其歸也。弱
其用也。故能知
一十度不旁焉。
輪不失。

輪輻蓋軫。衡輓轂轄。會而爲車。物物可數。而
車不可數。然後知無有之爲車。所謂無之以
爲用者也。然則天地將以大爲天地耶。侯王
將以貴爲侯王耶。大與貴之中。有一存焉。此
其所以爲天地侯王者。而莫或知之耳。故一
處貴而非貴。處賤而非賤。非若玉之琰琰。貴
而不能賤。石之落落。賤而不能貴也。

柔者剛之反 弱者強之反 柔像剛弱像 強道常動而 不括也故曰 正言若奇又 曰大道玄矣 遠矣玄道反 矢又曰道曰 大之曰逝、 曰遠、曰反 全書皆發明 反字竊者道 之作用處也

去用第三

反者道之動。

劉涓子云反者動之極必歸也是其反也 正以其動也非動無反

復性則靜矣。然其寂然不動。感而遂通天下之故。則動之所自起也。

弱者道之用。

道無形無聲。天下之弱者莫如道。然而天下之至強莫加焉。此其所以能用萬物也。

天下之物生于有。有生于無。

無生作有極者循環之無始無終果見此理大道近矣 呂祖氏曰

世不知靜之爲動。弱之爲強。故告之以物之
所自生者。蓋天下之物。聞有母制子。未聞有
以子制母者也。

焦弱侯曰天下之物生於有。以謂有名萬物之母。是已有生
於無。所謂無名天地之始。是已無。必生有。是故貴其反者
反於無也。有生於無。是故貴其弱。貴無之似也。

羅美平曰中士
 所聞非至義也
 下士所見非至
 善也中士所聽
 下士所嗅乃義
 善之義善者也
 集韻侯曰上士
 者性淳察實意
 無二為者也勤
 于與則勤於立
 至而實至所勤
 行也其所謂天
 然解矣而天下
 士惡之以此知

同異第四

上士聞道。勤而行之。中士聞道。若存若亡。下士
 聞道。大笑之。不笑不足以爲道。

道非形不可見。非聲不可聞。不先知萬物之
 妄。廓然無蔽。卓然有見。未免于不信也。故下
 士聞道。以爲荒唐謬悠而笑之。中士聞道。與
 之存亡出沒而疑之。惟了然見之者。然後勤
 行服膺而不怠。孔子曰。語之而不惰者。其回

也。與斯所謂上士也哉。

故建言者有之。

建。立也。古之立言者有是說。而老子取之下
之所陳者是也。

明道若昧。

無所不照而非察也。

進道若退。

若止不行。而天下之速者莫之或先也。

夷道若類。

或夷或類。所至則平。而未嘗削也。

上德若谷。

上德不德。如谷之虛也。

大白若辱。

使白而不受汙。此則不屑不潔之士。而非聖人也。

廣德若不足。

道德經下

一
同異

八

廣大而不可復加。則止于此而已。非廣也。

建德若偷。一薄也

因物之自然而無立者。外若偷惰而實建也。

質真若渝。

傳與焉哉云云。作輸廣雅曰輸愚也。或作渝蓋遇作攝今從王謬字。

體聖抱神。隨物變化。而不失其貞者。外若渝也。

大方無隅。

全其大方。不立圭角也。

揚用脩曰干霄
蔽曰巨木也求
尺寸之材必後
於採伐故曰大
器晚成詭吟斥
嘯希聲也尚煩
舌之戔必下于
蛙鼃故曰大音
希聲

趙志堅曰貸者
暫借非常者也
且者或成非欠
因也欲使蒙貸

大器晚成

器大不可近用也

大音希聲

非耳之所得聞也

大象無形

非目之所得見也

道隱無名。夫唯道善貸且成。

道之所寓無所不見。凡此十二者皆道之見

道德經下一 同異

九

尚不長。誰得成。
若非久住。感發。
荷成。遠歸于道。

于事者也。而道之大全。則隱于無名。惟其所
寓。推其有餘。以貸不足。物之賴之以成者。如
此。

嚴吳平曰有處
 之者者聞導稟
 受生性、者而
 性不能法也者
 君者陶治變化
 始生、者而生
 不能生也有無
 之生者神明不
 能改造存、者
 而存不能存也
 有無者穢濁者
 物動成、者而
 成不能成也者
 虛之虛者生虛
 、者生之生者
 生者、者生者

道化第五

道生一。一生二。二生三。三生萬物。萬物負陰而
 抱陽。沖氣以爲和。

夫道非一非二。及其與物爲偶。道一而物不
 一。故以一名道。然而道則非一也。一與一爲
 二。二與一爲三。自是以往。而萬物生。物雖有
 萬不同。而莫不負陰抱陽。沖氣以爲和者。蓋
 物生于三。而三生于一。理之自然也。

生有形者其端
 有形之徒皆屬
 于物類物有所
 宗類有所祖天
 地物之大者人
 次之矣夫天之
 生人也形因于
 氣、因于、
 因于神明神明
 因于道、道、
 因于自然、物
 以存、使天為
 天者非天也、使
 人為、人者、
 也

人之所惡。唯孤寡不穀。而王公以為稱。
 世之人。不知萬物之所自生。莫不賤寡小而
 貴重大。然王公之尊。而自稱孤寡不穀。古之
 達者蓋已知之矣。

故或損之而益。或益之而損。人之所教。我亦教
 之。強梁者不得其死。吾將以為教父。

司馬氏曰。道生一。一自無而有一。生二分。陰分陽
 二。生三。陰分而重。和。三生萬物。和氣合而生物。

嚴吳平曰有為
 之為有廢其功
 生為之為成遂
 生窮天地是造
 人物是與有穀
 之穀聞于百里
 生穀之穀動於
 天外震於四海
 言之所言異類
 不通不言之言
 陰陽化天地咸
 且道德無為而
 天地成天地不
 言而四時行九
 此二者神明之
 符自姓之驗

徧用第六

天下之至柔馳騁天下之至堅無有入無間吾

是以知無為之有益

至柔能練至剛者何也
為其有入于無間也

以堅御堅不折則碎以柔御堅柔亦不靡堅
 亦不病求之于物則水是也以有入有捍不
 相受以無入有無未嘗勞有未嘗覺求之于
 物則鬼神是也是以聖人唯能無為故能役
 使衆強出入群有

不言之教。無爲之益。天下希及之。

高白宴曰名頭
不如晦身進不
如退水澄秋月
是雲散夢山在

立戒第七

名與身孰親。身與貨孰多。

先身而後名。貴身而賤貨。猶未爲忘我也。忘
我者。身且不有。而況于名與貨乎。然貴以身
爲天下。非忘我不能。故使天下知名之不足
親。貨之不足多。而後知貴身。知貴身而後知
忘我。此老子之意也。

得與亡孰病。

道德經下一

立戒

十二

陳仲醇曰人之
堂食高則舌頭
愈遠服食華則
舌牙愈外

不得者以亡爲病。及其既得而患失。則病又
有甚于亡者。惟齊有無均得喪而後無病也。
甚愛必大費。多藏必厚亡。

愛甚則凡可以求之者。無所不爲。能無費乎。
藏之多則攻之者必衆。能無亡乎。

知足不辱。知止不殆。可以長久。

洪德第八

大成若缺。其用不敝。大盈若沖。其用不窮。

天下以不缺爲成。故成必有敝。以不虛爲盈。故盈必有窮。聖人要于大成而不卹其缺。期于大盈而不惡其沖。是以成而不敝。盈而不窮也。

大直若屈。大巧若拙。大辯若訥。

直而不屈。其直必折。循理而行。雖曲而直。巧

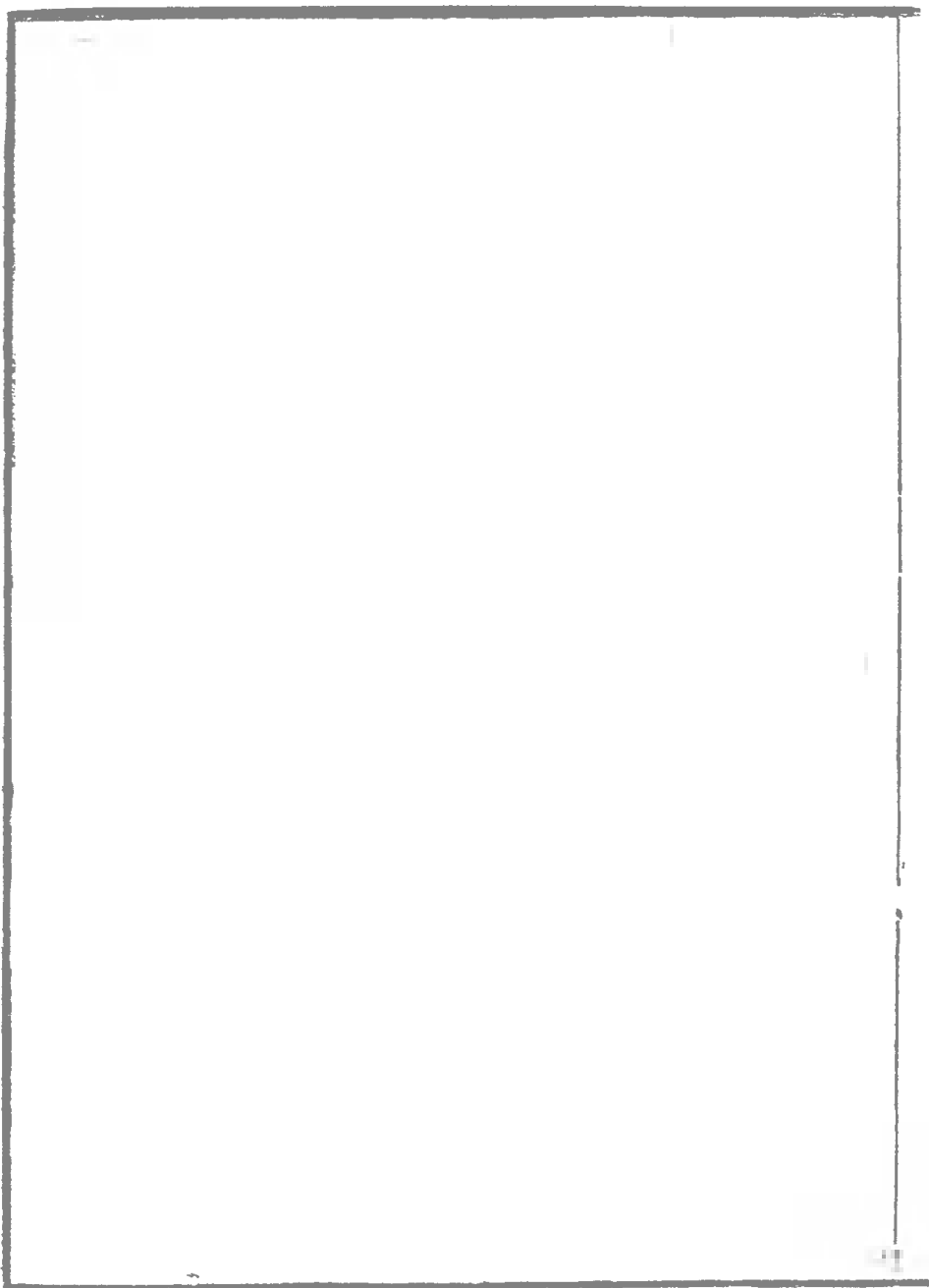
呂知常曰心清
靜則身清靜身
清靜多身清靜
多身清靜則尽
山河大地清靜

而不拙。其巧必勞。付物自然。雖拙而巧。辯而
不訥。其辯必窮。因理而言。雖訥而辯。

躁勝寒。靜勝熱。清靜爲天下正。

成而不缺。盈而不冲。直而不屈。巧而不拙。辯
而不訥。譬如躁之不能靜。靜之不能躁耳。夫
躁能勝寒。而不能勝熱。靜能勝熱。而不能勝
寒。皆滯于一偏而非其正也。唯泊然清淨。不
染于一。非成非缺。非盈非冲。非直非屈。非巧

非拙。非辯。非訥。而後無所不勝。可以爲天下
正矣。

王龍溪曰終有
所向便是欲緣
有善便是善既
無所向又無所
着便是德學無
為本也

儉欲第九

天下有道。却走馬以糞。

天下各安其分。則不爭而自治。故却走馬而糞田。

天下無道。戎馬生于郊。罪莫大于可欲。禍莫大
于不知足。咎莫大于欲得。

以其可欲者示人。固有罪矣。而不足其足者。
其禍又甚。所欲必得者。其咎最大。匹夫有一

于身。患必及之。侯王而爲是。則戎馬之所自起也。

故知足之足常足。

知足者所寓而足。故無不足也。

楊同術曰一人之心即天地之心一物之理即萬物之理一日之運即一歲之運
 圖說徑曰壁彼病日見六年花及第二月六實
 至華病者妄執古非唯惑此虛空自性心後迷誠實華生雲

鑒遠第十

不出戶。知天下。不窺牖。見天道。其出彌遠。其知彌少。

性之爲體。充徧宇宙。無遠近古今之異。古之聖人。其所以不出戶牖而無所不知者。特其性全故耳。世之人爲物所蔽。性分于耳目內。爲身心之所紛亂。外爲山河之所障塞。見不出視。聞不出聽。戶牖之微。能蔽而絕之。不知

聖人復性而足。乃欲出而求之。是以彌遠而彌少也。

是以聖人不行而知。不見而名。不爲而成。性之所及。非特能知能名而已。蓋可以因物之自然。不勞而成之矣。

忘知第十一

爲學客日益

不知道而務學。聞見日多而無以一之。未免
爲累也。孔子曰。多聞擇其善者而從之。多見
而識之。知之次也。

爲道日損。

苟一日知道。顧視萬物。無一非妄。去妄以求
復性。是謂之損。孔子謂子貢曰。女以予爲多

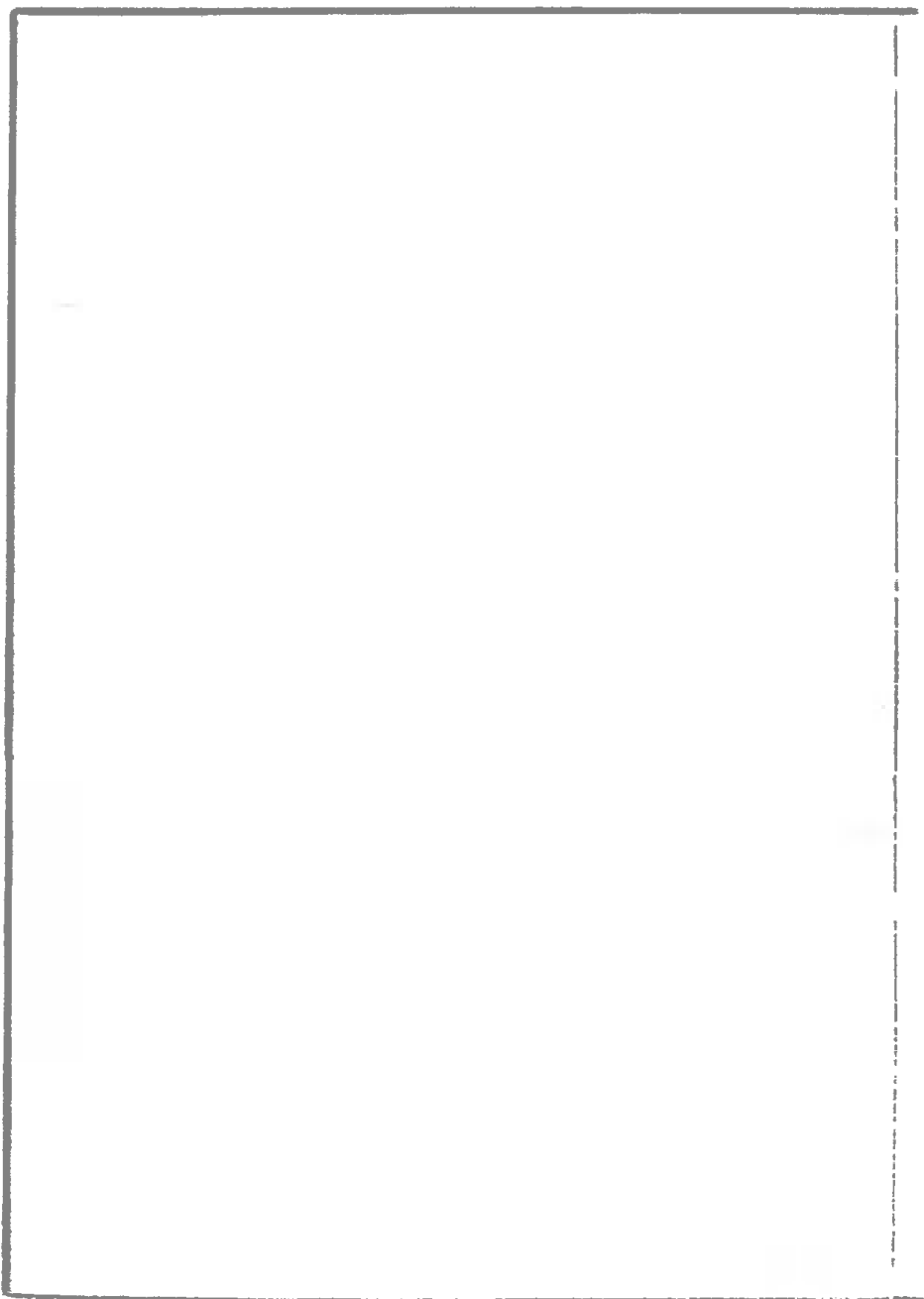
學而識之者與。曰然。非與。曰非也。予一以貫之。

損之。又損。以至于無。爲無爲而無不爲。

去妄以求復性。可謂損矣。而去妄之心猶存。及其兼忘此心。純性而無餘。然後無所不爲。而不失于無爲矣。

取天下常以無事。及其有事。不足以取天下。人皆有欲取天下之心。故造事而求之。心見

于外而物惡之。故終不可得。聖人無爲。故無
事。其心見于外而物安之。雖不取天下而天
下歸之矣。

微若平曰道法
 無形而王若天
 者無心之心存
 也天地無為而
 若類順之者無
 慮之慮運也由
 此觀之至心之
 心、之主也不
 因之用、之母
 也

任德第十二

聖人無常心以百姓之心爲心。善者吾善之。不
 善者吾亦善之。德善矣。信者吾信之。不信者吾
 亦信之。德信矣。

虛空無形。因萬物之形以爲形。在方爲方。在
 圓爲圓。如使空自有形。則何以形萬物哉。是
 以聖人無心。因百姓之心以爲心。無善不善
 皆善之。無信不信皆信之。善不善在彼。吾之

趙孟長曰心坐
 于物此于物机
 在于目物揭精
 氣其次即為耳
 能孩其耳目使
 如嬰兒則修牙
 之事畢矣古曰
 百姓皆注其耳

所以善之者未嘗淪也。可謂德善矣。信不信
 在彼。而吾之所以信者。未嘗變也。可謂德信
 矣。不然。善善而棄不善。信信而棄不信。豈所
 謂常善救人。故無棄人哉。

聖人在天下。惻惻為天下渾其心。百姓皆注其
 耳目。聖人皆孩之。

此章作返本還源大而不化之同。然非好不分皆一目觀之。
 或古之所謂還源者。守初天增註

天下善惡信偽。方各自是。以相非相賊。不知
 所定。聖人憂之。故惻惻為天下渾其心。無善

惡。無信。僞。皆以一待之。彼方注其耳目以觀
聖人之與奪。而吾一以嬰兒遇之。于善無所
喜。于惡無所嫉。夫是以善者不矜。惡者不愠。
釋然皆化。而天下始定矣。

孝孚吾曰百姓有善不善而聖人皆善之百姓有位不位而聖
人皆位之矣聖人曷嘗有善位之心哉一以百姓之心為善位也
是為同流之善而非一人之善同流之位而非一己之位故曰位
善信也夫天下之人各一其心也久矣聖人只合天下之人而渾
為一心百姓皆注其耳目以我觀彼以此觀彼各相是非不可也
聖人是此不盡而彼不惑一以嬰兒遇之是以彼亦不矜此亦不愠
釋然皆化而天下空矣聖人無常心以百姓之心為心也如此、太上治

世受大旨所以能無為者哉

十有三諸家
歟多寧鑿往
、為古人所
愚

貴生第十三

出。生。入。死。

性。無。生。死。出。則。為。生。入。則。為。死。

生之徒十有三。死之徒十有三。人之生。動之死
地。亦十有三。

用物取精以自滋養者。生之徒也。聲色臭味
以自戕賊者。死之徒也。二者。既分生死之道
矣。吾又知作而不知休。知言而不知默。知思

而不知忘。以趣于盡。則所謂動而之死地者也。生死之道。以十言之。三者各居其三矣。豈非生死之道九。而不生不死之道一而已矣。不生不死。則易所謂寂然不動者也。老子言其九不言其一。使人自得之。以寄無思無爲之妙也。

夫何故。以其生生之厚。

有生則有死。故生之徒。卽死之徒也。人之所

賴於生者厚。則死之道常十九。

蓋聞善攝生者。陸行不遇兕虎。入軍不避甲兵。兕無所投其角。虎無所措其爪。兵無所容其刃。夫何故。以其無死地。

聖人常在不生不死中。生地且無焉。有死地哉。

焦弱侯曰。生之凌十有三。此鍊形住世者也。死之凌十有三。此殉欲忘生者也。凡此十分之中。寧居其九。皆生之厚者也。夫有生必有死。是生固死之地矣。兕虎甲兵。將安避之。善攝

老子曰道者萬物之母。故生萬物者道也。及其運而
 為德。牧養群衆而不辭。故畜萬物者德也。然
 而道德則不能自形。因物而後形見。物則不
 能自成。遠近相取。剛柔相交。積而為勢。而後
 興亡治亂之變成矣。是以萬物莫不尊道而貴德。
 道德經下一 養德

養德第十四

道生之。德畜之。物形之。勢成之。

道者萬物之母。故生萬物者道也。及其運而
 為德。牧養群衆而不辭。故畜萬物者德也。然
 而道德則不能自形。因物而後形見。物則不
 能自成。遠近相取。剛柔相交。積而為勢。而後
 興亡治亂之變成矣。是以萬物莫不尊道而貴德。

形雖由物。成雖由勢。而非道不生。非德不畜。
是以尊道而貴德。尊如父兄。貴如侯王。道無
位而德有名故也。

道之尊。德之貴。夫莫之爵而常自然。

恃爵而後尊貴者。非實尊貴也。

故道生之畜之。長之育之。成之熟之。養之覆之。
生而不有。爲而不恃。長而不宰。是謂玄德。

稍玄長曰天下
 之始即至居天地
 之始天下母即
 有名萬物之母
 則身中有安靈
 也蓋得其母即
 常無以觀其妙
 知其子即常有
 以觀其微觀微
 之後當守母子
 母元不病也沒
 有入無子還其
 母

歸元第十五

天下有始以爲天下母

無名天地之始有名萬物之母道方無名則

物之所資始也及其有名則物之所資生也

故謂之始又謂之母其子則萬物也

既得其母以知其子既生其子復守其母沒身

不殆

聖人體道以周物譬如以母知其子了然無

河上公曰：是也。人身則有口，人家則有門。皆以喻萬物。所有之，地前三云：其兌，是此塞。有，所塞而不露。不勤，不勞而成。功也。

按：易曰：是為口，謹內士。

不察也。雖其智能周之。然而未嘗以物忘道。故終守其母也。

塞其兌。閉其門。終身不勤。開其兌。濟其事。終身不救。

天下皆具此道。然常患忘道而徇物。目悅于色。耳悅于聲。開其悅之心。而以其事濟之。是以終身而陷溺。不能救。夫聖人之所以終身不勤者。唯塞而閉之。未嘗出而徇之也。

明如惟燈
門外入暉

見小曰明

悅之爲害始小而浸大。知小之將大而閉之。可謂明矣。

守柔曰強。

趨其所悅而不顧。自以爲強而非強也。唯見悅而知畏之者。可謂強矣。

用其光。復歸其明。無遺身殃。是謂襲常。

世人開其所悅。以身徇物。往而不反。聖人塞

而閉之。非絕物也。以神應物。用其光而已。身
不與也。夫耳之能聽。目之能見。鼻之能臭。口
之能嘗。身之能觸。心之能思。皆所謂光也。蓋
光與物接。物有去而明無損。是以應萬變而
不窮。殃不及于其身。故其常性湛然。相襲而
不絕矣。

益證第十六

使我介然有知行于大道。唯施是畏。

體道者。無知無行。無所施設。而物自化。今介然有知而行于大道。則有施設建立。非其自然。有足畏者矣。

大道甚夷。而民好徑。

大道夷易。無有險阻。世之不知者。以爲迂遠。而好徑以求捷。故凡舍其自然而有所施設。

盜竽：又轉
 為謗竽，言
 琴字相近而
 誤也。韓非子
 曰：竽也者，五
 技之長也。竽
 唱則衆樂皆
 和。大奸唱則
 小盜和。故曰
 盜竽。

者。皆欲速者也。

朝甚除。田甚蕪。倉甚虛。服文綵。帶利劍。厭飲食。

俗人昭昭。我獨若昏。俗人察察。我獨悶悶。豈
 復飾末廢本。以施設為事。竽以誨盜哉。

修觀第十七

善建者不拔。善抱者不脫。子孫祭祀不輟。

世豈有建而不拔。抱而不脫者乎。唯聖人知性之真。審物之妄。捐物而修身。其德充積。實無所立。而其建有不可拔者。實無所執。而其抱有不可脫者。故至其子孫。猶以祭祀不輟也。

修之于身。其德乃真。修之于家。其德乃餘。脩之

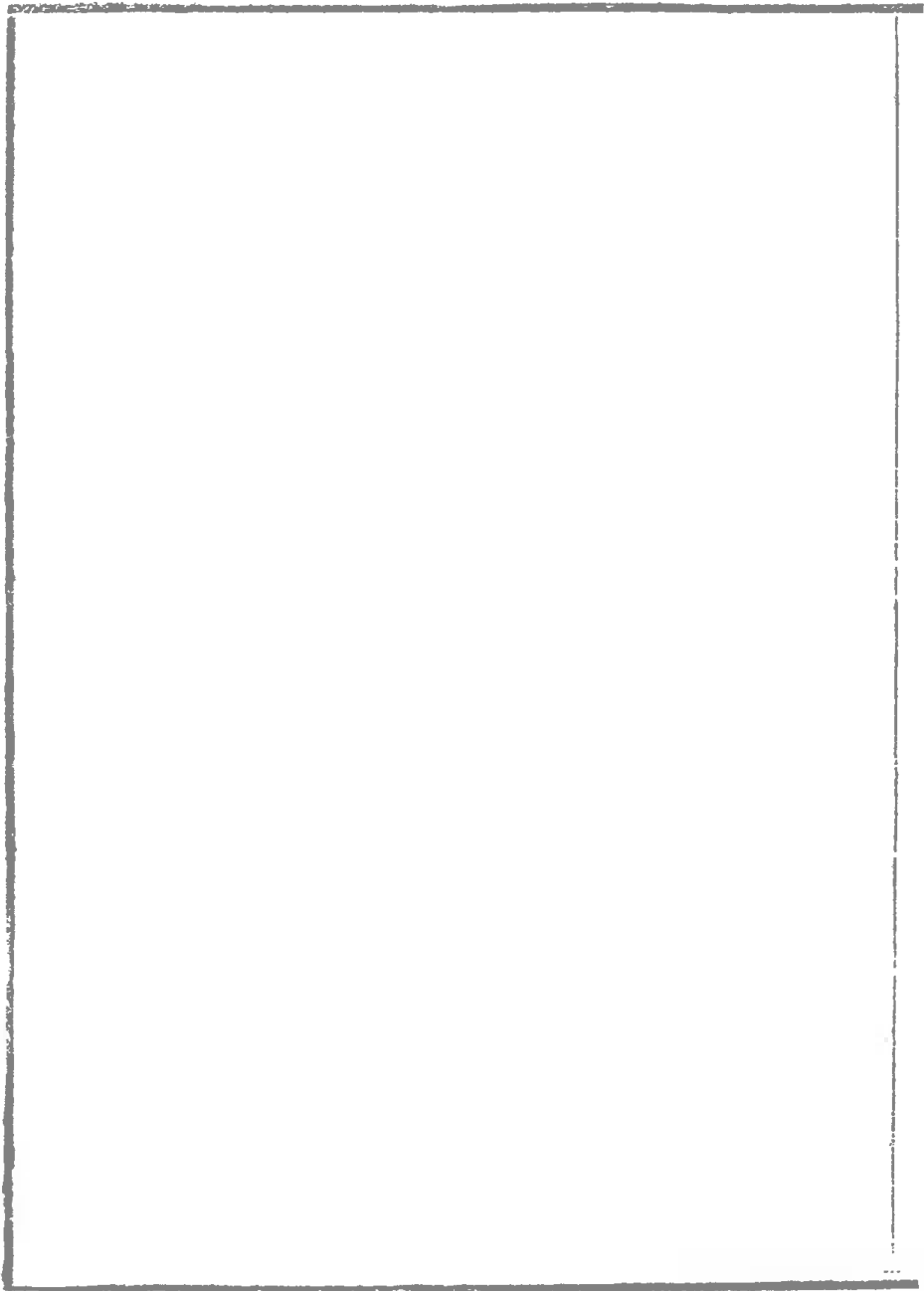
于鄉。其德乃長。脩之于邦。其德乃豐。脩之于天下。其德乃普。

身既脩。推其餘以及外。雖至于治天下。不可也。故以身觀身。以家觀家。以鄉觀鄉。以邦觀邦。以天下觀天下。吾何以知天下之然哉。以此。

天地外者。世俗所不見矣。然其理可推而知也。脩身之至。以身觀身。以家觀家。以鄉觀鄉。以國觀國。皆吾之所及知也。然安知聖人以

天下觀天下。亦若吾之以身觀身乎。豈身可
以身觀。而天下獨不可以天下觀乎。故曰吾
何以知天下之然哉。以此言亦以身知之耳。

玄符第十八

含德之厚。比于赤子。

老子之言道德。每以嬰兒況之者。皆言其體而已。未及其用也。夫嬰兒泊然無欲。其體則至矣。然而物來而不知應。故未可以言用也。毒蟲不螫。猛獸不據。攫鳥不搏。

道無形體。物莫得而見也。況可得而傷之乎。人之所以至于有形者。由其有心也。故有心

而○後○有○形○有○形○而○後○有○敵○敵○立○而○傷○之○者○至○
矣○無○心○之○人○物○無○與○敵○者○而○曷○由○傷○之○夫○赤○
子○所○以○至○此○者○唯○無○心○也○

骨○弱○筋○柔○而○握○固○未○知○牝○牡○之○合○而○蛟○作○精○之○

至○也○蛟一作腹子雷切去子陰也

無○執○而○自○握○無○欲○而○自○作○是○以○知○其○精○有○餘○
而○非○心○也○

終○日○號○而○嗌○不○嗄○和○之○至○也○嗄所嫁切殼破也殼發其常

益生增益生于有
益之外非生之

心動則氣傷。氣傷則號而啞。終日號而不啞。
是以知其心不動而氣和也。

知和曰常。

和者。不以外傷內也。復命曰常。遇物而知反
其本者也。知和曰常。得本以應萬物者也。其
實一道也。故皆謂之常。

知常曰明。益生曰祥。

生不可益而欲益之。則非其正矣。祥。妖也。

自強也。祥氣也。
以生使氣。非氣
之自生也。兩句
說不該好。

心使氣曰強。

氣惡妄作。而又以心使之。則強梁甚矣。

物壯則老。謂之不道。不道早已。

益生使氣。不能聽其自然。日入于剛強而老
從之。則失其赤子之性矣。

陳碧廖曰：君平
 云：五宗在口，五
 音在耳，七甘肅
 母以六味，其如
 吾人亦其理也。
 則而易乎？師曠
 能辨之，其所以
 能之者，口不能
 言也。音味而
 遂其遊乎？所以
 曰知者不言、
 者不知也。

玄德第十九

知者不言。言者不知。塞其兌。閉其門。挫其銳。解
 其紛。和其光。同其塵。是謂玄同。

道非言說。亦不離言說。然能知者未必言。能
 言者未必知。唯塞兌閉門以杜其外。挫銳解
 紛。和光同塵。以治其內者。默然不同。而與道
 同也。

故不可得而親。亦不可得而疏。不可得而利。亦

不可得而害。不可得而貴。亦不可得而賤。故爲天下貴。

可得而親。則亦可得而疎。可得而利。則亦可得而害。可得而貴。則亦可得而賤。體道者。均覆萬物而孰爲親。疎等觀逆順而孰爲利害。不知榮辱而孰爲貴賤。情計之所不及。此所以爲天下貴也。

淳風第二十

以正治國。以奇用兵。以無事取天下。

古之聖人。柔遠能邇。無意于用兵。唯不得已。然後有征伐之事。故以治國爲正。以用兵爲奇。雖然。此亦未足以取天下。天下神器。不可爲也。爲者敗之。執者失之。唯體道者。廓然無事。雖不取天下。而天下歸之矣。

吾何以知其然哉。以此。天下多忌諱。而民彌貧。

人王多忌諱。下情不上達。則民貧而無告。民多利器。國家滋昏。

利器。權謀也。明君在上。常使民無知無欲。民多權謀。則其上眩而昏矣。

人多技巧。奇物滋起。

人不務本業而趨末技。則非常無益之物作矣。

法令滋彰。盜賊多有。

患人之詐僞。而多爲法令以勝之。民無所措手足。則日入于盜賊矣。

故聖人云。我無爲而民自化。我好靜而民自正。我無事而民自富。我無欲而民自朴。

仲長子光曰。在險而運奇。不以宅平而無爲。

申不害曰。膏盲純白。二堅不生。孫謂心寧者。

潤清淨。嬖孽不生。孫謂政平。

欲求其道須究其理然老子一本正太光明
 守身以誠默修德以存仁而大道無涯成祖本
 仙之收基也為聖為賢之預兆也豈非老

語耳余深問市井之設粗識本理之物但親老

家買五內而何時釋縈揚眉吐氣靜待他年花

騰化人命運升沈原有一字之理何必辨於恆也

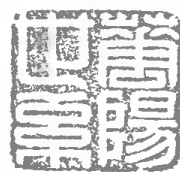
後生於守拙為私心評語之筆也

君平曰：神明之
 教，自然之道，無
 不生，無有不生，
 有不無，不有乃
 生，無有由此，觀
 之，憂不生，憂喜
 不生，喜不憂，不
 喜乃生，憂立故
 居禍者，得福居
 福者，得禍。福
 之主，在於無首
 為之，無形，聽之
 無聲，無形，故則

道德經卷二

下經

順化第二十一

宋

眉山蘇轍註

其政悶悶。其民醇醇。其政察察。其民缺缺。禍兮
 福之所倚。福兮禍之所伏。孰知其極。其無正邪。
 正復為奇。善復為妖。人之迷。其日固久。
 天地之大。世俗之見。有所眩而不知也。蓋福
 倚于禍。禍伏于福。譬如老穉生死之相繼。未

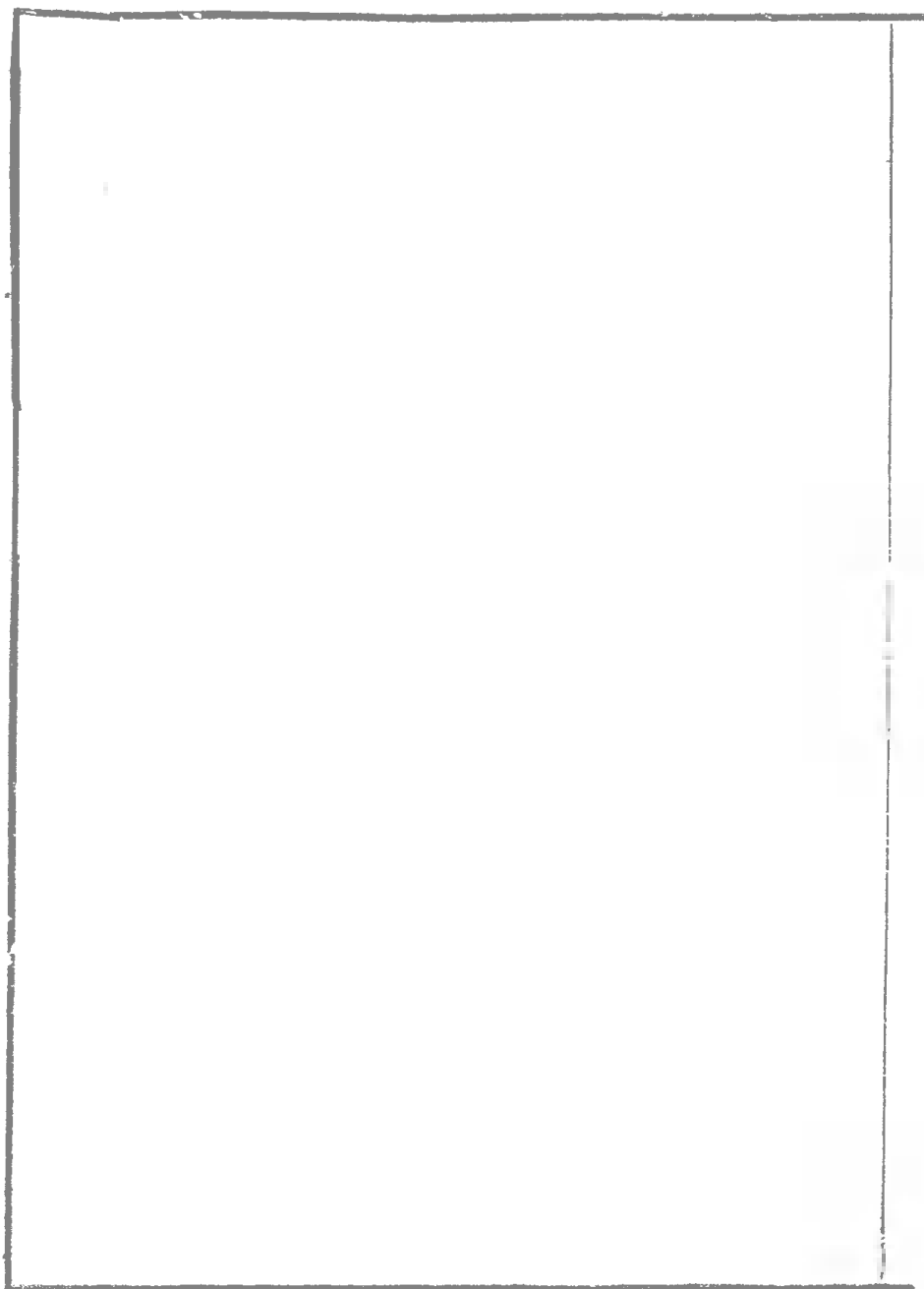
深遠無功之功大有功之功小有功之功薄而無德之德厚是以聖人不為有不為無不為成不為生游於無有之際雲龍變化之問安化因之自然為當故不視而明不聽而聰技安天地萬物帝國提挈萬物帝國治民解情釋義恨反始其不為

始有止而迷者不知也。夫惟聖人出于萬物之表而攬其終始。得其大金而遺其小察。視之悶悶若無所明。而其民醇醇各全其性矣。若夫世人不知道之全體。以耳目之所知為至。彼方且自以為福。而不知禍之伏于後。方且自以為善。而不知妖之起于中。區區以察為明。至于察甚傷物而不悟其非也。可不哀哉。

生業不為起事
不加以仁不施
以利教以不能
導以言識絕民
以樂以順民情
縱民以惡以得
民意

是以聖人方而不割。廉而不剝。直而不肆。光而
不耀。

知小察之不能盡物。是以雖能方能廉。能直
能光。而不用其能。恐其陷于一偏而不反也。
此則世俗所謂悶悶也。

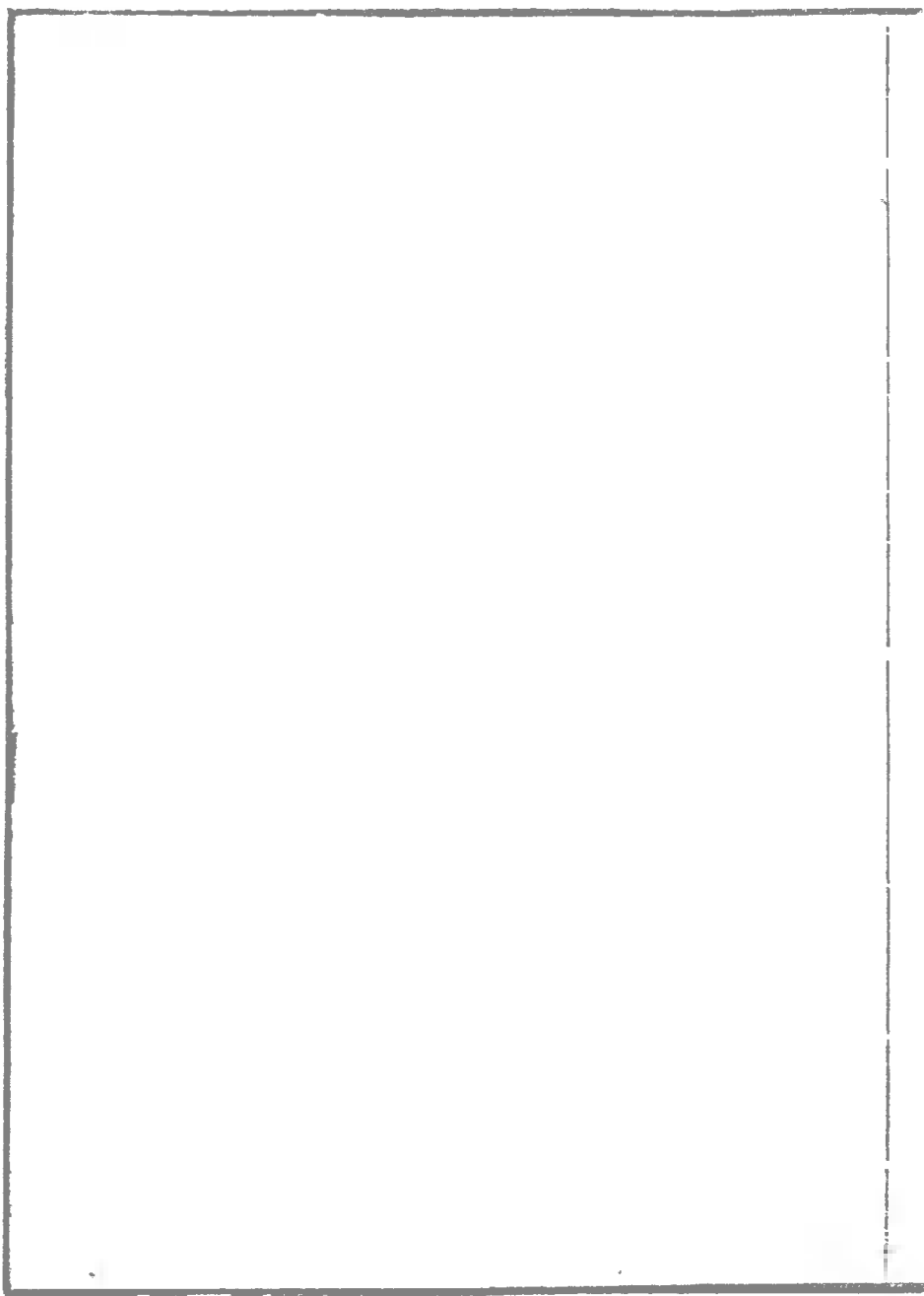

守道第二十二

治○人○事○天○莫○若○嗇○夫○惟○嗇○是○謂○早○服○早○服○謂○之○
重○積○德○重○積○德○則○無○不○剋○無○不○剋○則○莫○知○其○極○
莫○知○其○極○可○以○有○國○有○國○之○母○可○以○長○久○
凡○物○方○則○割○廉○則○剋○直○則○肆○光○則○耀○唯○聖○人○
方○而○不○割○廉○而○不○剋○直○而○不○肆○光○而○不○耀○此○
謂○嗇○也○夫○嗇○者○有○而○不○用○者○也○世○患○無○以○服○
人○苟○誠○有○而○能○嗇○雖○未○嘗○與○物○較○而○物○知○其○

非不能也。則其服之早矣。物既已服。斂藏其
用。至于沒身而終不試。則德重積矣。德積既
厚。雖天下之剛強。無不能剋。則物莫測其量
矣。如此而後可以有國。彼世之小人。有尺寸
之柄。而輕用之。一試不服。天下測知其深淺
而爭犯之。雖欲保其國家。不可得也。吾是以
知嗇之可以有國。可以有國。則有國之母也。
是謂深根固蒂。長生久視之道。

孟子曰。存其心。養其性。所以事天也。以耆治人。則可以有國者是也。以耆事天。則深根固蒂者是也。古之聖人。保其性命之常。不以外耗內。則根深而不可拔。蒂固而不可脫。雖以長生久視可也。蓋治人事天。雖有內外之異。而莫若耆則一也。

辰君平曰日晏
陰生燥至風起
然春小動海波
大與高以相臨
是以百尋者以
形大故也千仞
之落萬丈之左
下而欲其能
通是以時節
厚象深象
骸者以其形重
也飄風隆盛發
屋折木石鉄
揚山陵崩徙而
人血脈不為之

居位第二十三

治大國若烹小鮮

烹小鮮者不可撓治大國者不可煩煩則人
勞撓則魚爛

以道蒞天下其鬼不神

聖人無爲使人各安其自然外無所煩內無
所畏則物莫能侵雖鬼無所用其神矣

非其鬼不神其神不傷人非其神不傷人聖人

傷者以其暴大也。隙穴之風不
動牆屋及其
人也。生百病
成疾也者。以
其暴大也。
者。江。江。厚。象。
之。徒。也。而。德。化。
者。飄。風。隙。穴。之。
類。也。其。病。不
可。大。也。也。其。
不。可。暴。也。也。其。
善。不。可。大。也。也。
其。惡。不。可。大。也。也。
也。大。空。之。則。大。
也。暴。風。之。則。暴。

亦不傷人。

非其鬼之不神。亦有神而不傷人耳。非神之
不傷人。聖人未嘗傷人。故其鬼無能為耳。
夫兩不相傷。故德交歸焉。

人鬼所以不相傷者。由上有聖人耳。故德交
歸之。

道一也。因而生眾。有如是陰陽鬼神善惡。即正全矣。全則缺。方傷。故若世鬼
神靈祐之。必傷人。聖人知此。故乃使眾復為一。則小孔文融。故神不傷人。神不
傷人。亦由聖人慈悲。若人故眾。狂之而念一也。

領大要之則大
 夫大要之則大
 至又曰夫
 豹以其形家
 廣爪牙堅強肌
 膚盛大毛物豐
 文章明故執古
 獸二則於人
 華者所以其
 有光曜芳故
 悅於衆也而
 其根大國之
 以其民廣民
 勢若日寔威
 名顯於其
 國而危其身

謙德第二十四

大國者下流

天下之歸大國猶衆水之趨下流也

天下之交天下之牝牝常以靜勝牡以靜爲下

衆動之赴靜猶泉高之赴下也

故大國以下小國則取小國小國以下大國則

取大國

大國能下則小國附之小國能下則大國納

又曰求動流下
人動趨利釋下
任事衆弱為一
出於不意此說
大之所宜亡也
故大宜下之

之。

故。或。下。以。取。或。下。而。取。

大國下以取人。小國下而取于人。

大國不過欲兼畜人。小國不過欲入事人。夫兩
者各得其所。欲故大者宜為下。

君平曰。名王聖主之愛大國也。施而不以置下。而不以求地。最諸侯之
國而無所不畏。以色請侯之力。而無所不事。折節下之以附人。忠廉
誠信。以先吏士。割地東西。以招異俊。疾耕力穡。以哀蕩積結。能連
橫以戒不虞。開倉庾散財幣。養耆老。食孤寡。振窮達。困顯若
穴之士。獎而不取。授而不予。柔弱簡易。無為而愛。

爲道第二十五

道者萬物之奧。善人之寶。不善人之所保。美言可以市。尊行可以加人。人之不善。何棄之有。凡物之見于外者。皆其門堂也。道之在物。譬如其奧。物皆有之。而人莫之見耳。夫賢者得而有之。故曰善人之寶。愚者雖不能有。然而非道則不能安也。故曰不善人之所保。蓋道不遠人。而人則遠之。今誠有人。美言之。則可

以爲市于世。尊行之。則可以加于人矣。朝爲不義。而夕聞大道。妄盡而性復。雖欲指不善不可得也。而又安可棄之哉。

故立天子。置三公。雖有拱璧。以先駟馬。不如坐進此道。

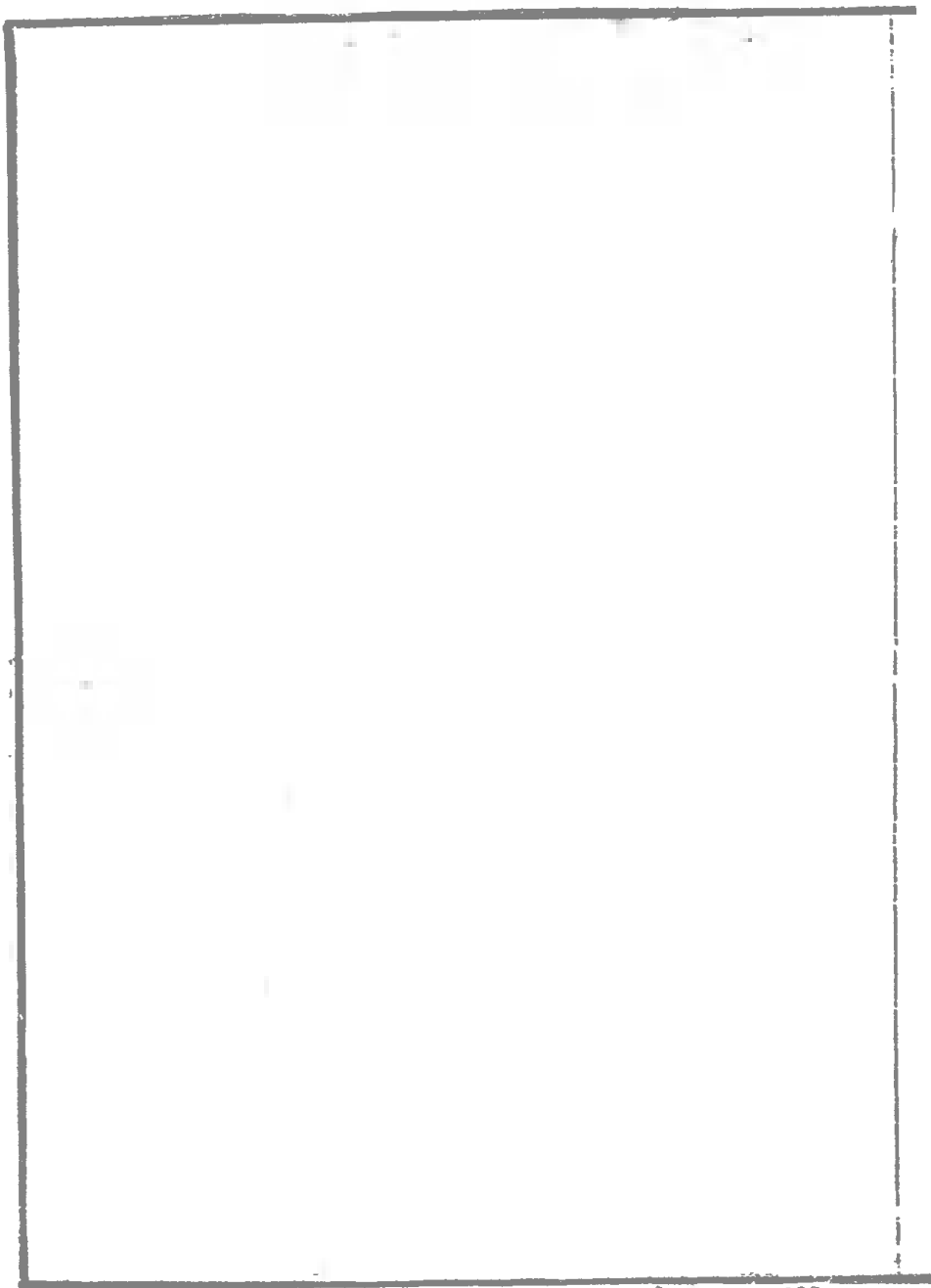
立天子。置三公。將以道救人耳。雖有拱璧之貴。駟馬之良。而進之。不如進此道之多也。

古之所以貴此道者。何也。不日求以得。有罪以

免耶。故爲天下貴。

道本在我。人患不求。求則得之矣。道無功罪。人患不知。知則凡罪不能汙也。

嚴君平曰。人之情性樂尊。寵。惡卑。恥損之。而然。蓋之。而。下之。而悅。上之。而鄙。古今之通道。而人心之正理也。賢者既。小人无甚。是故尊美。言行事。無患矣。古之治民。何弃之有。桀紂之吏。可令順。信秦楚之聲。可令順。善。故能得其心。天下可有不得其意。妻妾不使。

恩始第二十六

爲無爲。事無事。味無味。大小多少。報怨以德。

河漢：與此

聖人爲無爲。故無所不爲。事無事。故無所不事。味無味。故無所不味。其于大小多少。一以道遇之而已。蓋人情之所不忘者。怨也。然及其愛惡之情。忘則雖報怨。猶報德也。

圖難于其易。爲大于其細。天下難事。必作于易。天下大事。必作于細。是以聖人終不爲大。故能

成其大。夫輕諾必寡信。多易必多難。是以聖人
猶難之。故終無難。

世人莫不畏大而侮小。難多而易少。至于難
而後圖。大而後爲。則事常不濟矣。聖人齊大
小。一多。少無所不畏。無所不難。而安有不濟
者哉。

史蘇曰吾聞君子好之而惡之樂之而安之是以能有常伐木不自其本又復生塞水不自其源必復添滅禍不自其基又復發

守微第二十七

其安易持。其未兆易謀。其脆易破。其微易散。爲之于未有。治之于未亂。

方其未有。持而謀之足矣。及其將然。非泮而散之不去也。然猶愈于既成也。故爲之于未。有者上也。治之于未亂者次也。

合抱之木。生于毫末。九層之臺。起于累土。千里之行。始于足下。爲者敗之。執者失之。聖人無爲。

故無敗。無執。故無失。

治亂禍福之來。皆如彼三者。積小成大。聖人待之以無爲。守之以無執。故能使福自生。使禍自亡。譬如種苗。深耕而厚耔之。及秋自穰。譬如被盜。危坐而熟視之。盜將自卻。世人不。知物之自然。以爲非爲不成。非執不畱。故常與禍爭勝。與福爭贅。是以禍至于不救。福至于不成。蓋其理然也。

民之從事常于幾成而敗之。慎終如始。則無敗事。

聖人知有爲之害。不以人助天。始終皆因其自然。故無不成者。世人心存于得喪。方事之微。猶有不知而聽其自然者。及見其幾成而重失之。則未有不以爲敗之者矣。故曰慎終如始。則無敗事。

是以聖人欲不欲。不貴難得之貨。學不學。復衆

人之所過以輔萬物之自然而不敢爲。

人皆徇其所欲以傷物。信其所學以害理。聖人非無欲也。欲而不欲。故雖欲而不傷于物。非無學也。學而不學。故雖學而不害于理。然後內外空明。廓然無爲。可以輔萬物之自然。而待其自成矣。

嚴君平曰。主天地。不知道法之。所為。故不為法也。萬物不翹天。地之所以為可。有也。萬民不識。主之所務。故可安也。四肢九竅。不喻心之所導。故可全也。天萬物之有君。猶眼。體之有心也。心之有身。何後何。先流行血脉。無

淳德第二十八

古之善為道者。非以明民。將以愚之。

老子卷之七

古之所謂智者。知道大全。而攬于物之終始。故足貴也。凡民不足以知此。而溺于小智。以察為明。則智之害多矣。故聖人以道治民。非以明之。將以愚之耳。蓋使之無知無欲。而聽上之所為。則雖有過。亦小矣。

民之難治。以其智多。以智治國。國之賊。

所不存上下表
裡無所不能動
與異事處以合
神中和外否極
能俱全

吾以智御人。人亦以智應之。而上下交相賊
矣。

不以智治國。國之福。知此兩者。亦楷式。常知楷
式。是謂玄德。玄德深矣。遠矣。與物反矣。乃至
于大順。

吾之所貴者德也。物之所貴者智也。德與智
固相反。然智之所順者小。而德之所順者大
也。

後已第二十九

江海所以能爲百谷王者。以其善下之。故能爲百谷王。是以聖人欲上民。必以言下之。欲先民。必以身後之。

聖人非欲上人。非欲先人也。蓋下之後之。其道不得不上且先耳。

是以聖人處上而民不重。處前而民不害。是以天下樂推而不厭。以其不爭。故天下莫能與之。

爭。

嚴君平曰天地億萬而道王之衆陽赫之而天王之傑者
穴處而聖人王之明者荆襄而祿鳳王之老者龜實而
麒麟王之百谷並流而江海王之凡此九者不為物主
而物自歸焉多有法式而物自治焉不為仁義而物自
附焉不任智力而物自畏焉夫何故哉体道合和無以
物為而物自為之化 又曰百川非聞海之美被其涇
化歸慕之也又非拘禁束教有界道盡東西而趨之也
然而水之不以貫金觸石鑽崖潰山馳騁丘阜以赴隨江
海多有還者飛偶性合事物自強也由此觀之卑損之為
道大矣自害不徒傷知力不能取不戰而強不威而武

三寶第三十

天。下。皆。謂。我。大。似。不。肖。夫。惟。大。故。似。不。肖。若。肖。
久。矣。其。細。

夫道曠然無形。顏然無名。克徧萬物。而與物
無一相似。此其所以爲大也。若似于物。則亦
一物耳。而何足大哉。

夫我有三寶。持而寶之。一曰慈。二曰儉。三曰不
敢爲天下先。

道。以。不。似。物。爲。大。故。其。運。而。爲。德。則。亦。悶。然。
以。鈍。爲。利。以。退。爲。進。不。合。于。世。俗。今。夫。世。俗。
貴。勇。敢。尚。廣。大。誇。進。銳。而。吾。之。所。寶。則。慈。忍。
儉。約。廉。退。此。三。者。皆。世。之。所。謂。不。肖。者。也。
慈。故。能。勇。

世。以。勇。決。爲。賢。而。以。慈。忍。爲。不。及。事。不。知。勇。
決。之。易。挫。而。慈。忍。之。不。可。勝。其。終。必。至。于。勇。
也。

後漢書卷之六十六 耿种傳 种不怨葉氏故終勝吳觀平成帝葉

今捨慈且勇。捨儉且廣。捨後且先。死矣。

勇廣先三者。人之所共疾也。爲衆所疾。故常
近于死矣。

夫慈。以戰則勝。以守則固。天將救之。以慈衛之。
以慈衛物。物之愛之。如父母。雖爲之効死。而
不辭。故可以戰。可以守。天之將救。是人也。則
開其心志。使之無所不慈。無所不慈。則物皆
爲之衛矣。

焦詒曰古者車戰為士甲士三人在車上左執弓右持矛中握車掌旗鼓皆欲其強武戰密七十二人在車下蓋至爭者惟兵相借之以明不爭之理也羅什曰心形死而能與物者爭

配天第三十一

善為士者不武。

士當以武為本。行之以怯。若以武行武。則死矣。

善戰者不怒。

聖人不得已而後戰。若出于怒。是以我故殺人也。天必殛之。

善勝敵者不爭。

以吾不爭。故能勝彼之爭。若皆出于爭。則未必勝矣。

善用人者爲下。

人皆有相上之心。故莫能相爲用。誠能下之。則天下皆吾用也。

是謂不爭之德。是謂用人之力。是謂配天古之極。

焦弱侯曰用兵有言古兵家有此言也行上如字下戶劓反言行到也仍就也詩曰仍執醜虜兵五兵戈矛矢戟干也說文云拱手執斤曰兵免平釋喪去也抗舉也林希遠云此章全是借戰事以喻道推此書中沒喻云

玄用第三十二

用兵有言。吾不敢為主而為客。

主造事者也。客應敵也。

不敢進寸而退尺。

進者。有意于爭者也。退者。無意于爭者也。

是謂行無行。

無意于爭。則雖用兵。與不用均也。

攘無臂。仍無敵。執無兵。

苟無意于爭。則雖在軍旅。如無臂可攘。無敵可因。無兵可執。而安有用兵之咎耶。

禍莫大于輕敵。輕敵幾喪吾寶。

聖人以慈爲寶。輕敵則輕戰。輕戰則輕殺人。

喪其所以爲慈矣。

故抗兵相加。哀者勝矣。

兩敵相加。而吾出于不得已。則有哀心。哀心見而天人助之。雖欲不勝。不可得矣。

知難第三十三

吾言甚易知。甚易行。天下莫能知。莫能行。

道之大。復性而足。而性之妙。見于起居飲食之間耳。聖人指此以示人。豈不易知乎。人能

體此以應物。豈不易行乎。然世常患日用而

不知。知且不能而況行之乎。

此言有真精明者。始能用之。而不疑不惑。孔子曰。知也。余世不知。在而遠。余欲其知。而不知。明反暗。予將行。知而後已。咸豐元年六月九日。宣。初。之。初。

言有宗。事有君。夫唯無知。是以不我知。

言者。道之筌也。事者。道之迹也。使道可以言

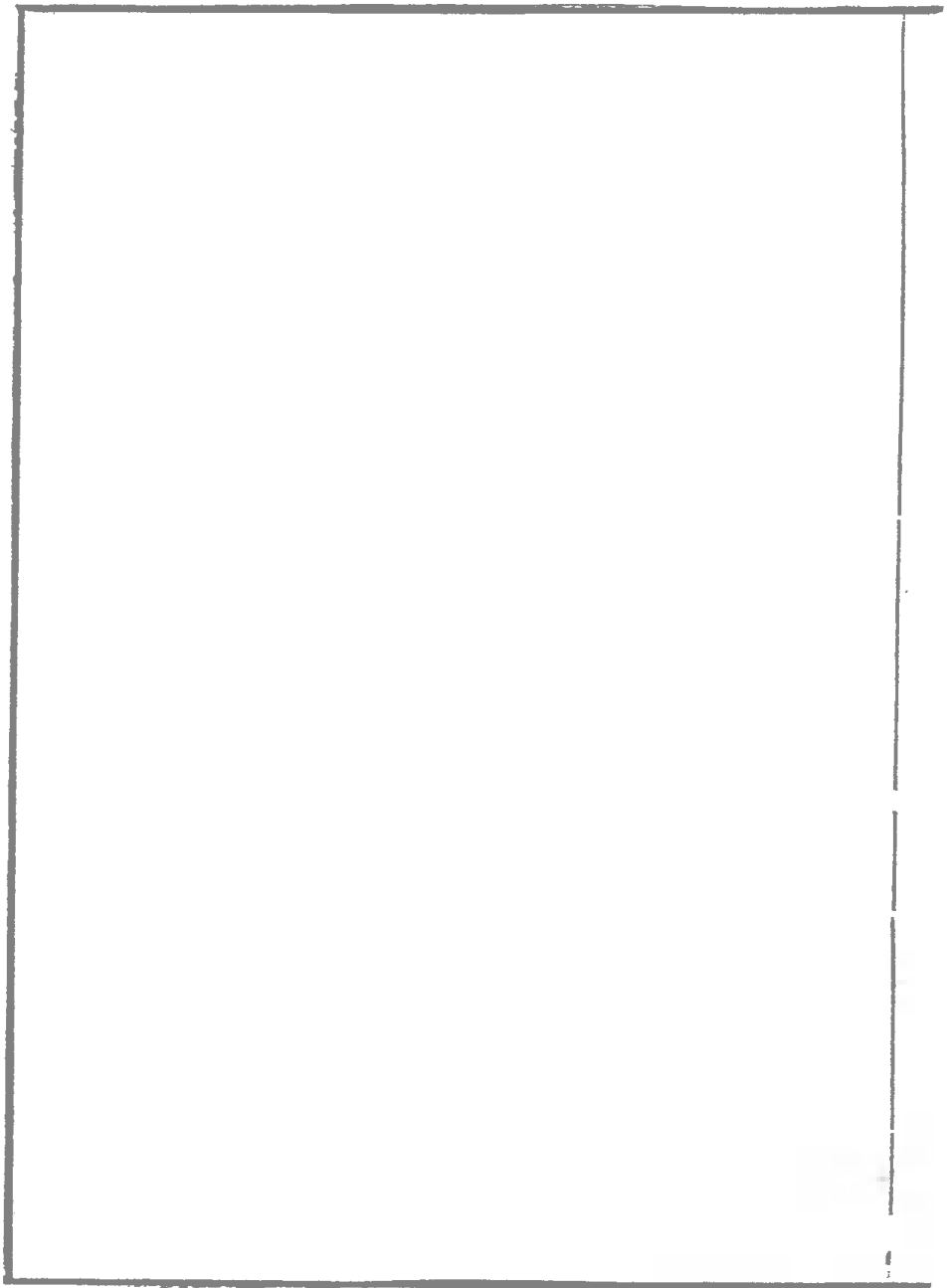
盡則聽言而足矣。可以事見則考事而足矣。唯言不能盡。事不能見。非舍言而求其宗。遺事而求其君。不可得也。蓋古之聖人。無思無爲。而有漠然不自然。不自知者存焉。此則思慮之不及。是以終莫吾知也。

知我者希。則我貴。

衆人之所能知。亦不足貴矣。
是以聖人被褐懷玉。

聖人外與人同而中獨異耳。

知病第三十四

知不知。上不知。知病。

道非思慮之所及。故不可知。然方其未知。則非知無以入也。及其既知而存知。則病矣。故知而不知者。上不知而知者。病。

夫唯病病。是以不病。

既不可不知。又不可知。唯知之爲病者。久而病自去矣。

聖人不病以其病病是以不病。

嚴君平曰道德之教自然。是也。自然之驗影響是也。凡事有形
骸取舍有影響。非獨萬物而已也。夫形動不生形而生影響。動
不生靜而生响。無不生無而生有。要。不生要而生反。故道者以
無為。治而知者以多事為擾。嬰兒以不知益高年。以多事損
由此觀之。愚之為智巧之形也。智巧為愚之影也。無為遂事。不靜
也。遂事為無之响也。智巧擾亂之羅也。有為敗事之徑也。故萬物
不可和也。天地不可遠也。和之則失。和遠之則失。遠和也。而後
能。和之弗遠也。而後能遠之。故安世不知危。亂世不知治。若影隨
形。多所遜之也。不動求响。無所得之也。故知而絕知。不困於知。不
知用知。亦不困於知。其所以不困則異矣。而於為不困則一。

愛已第三十五

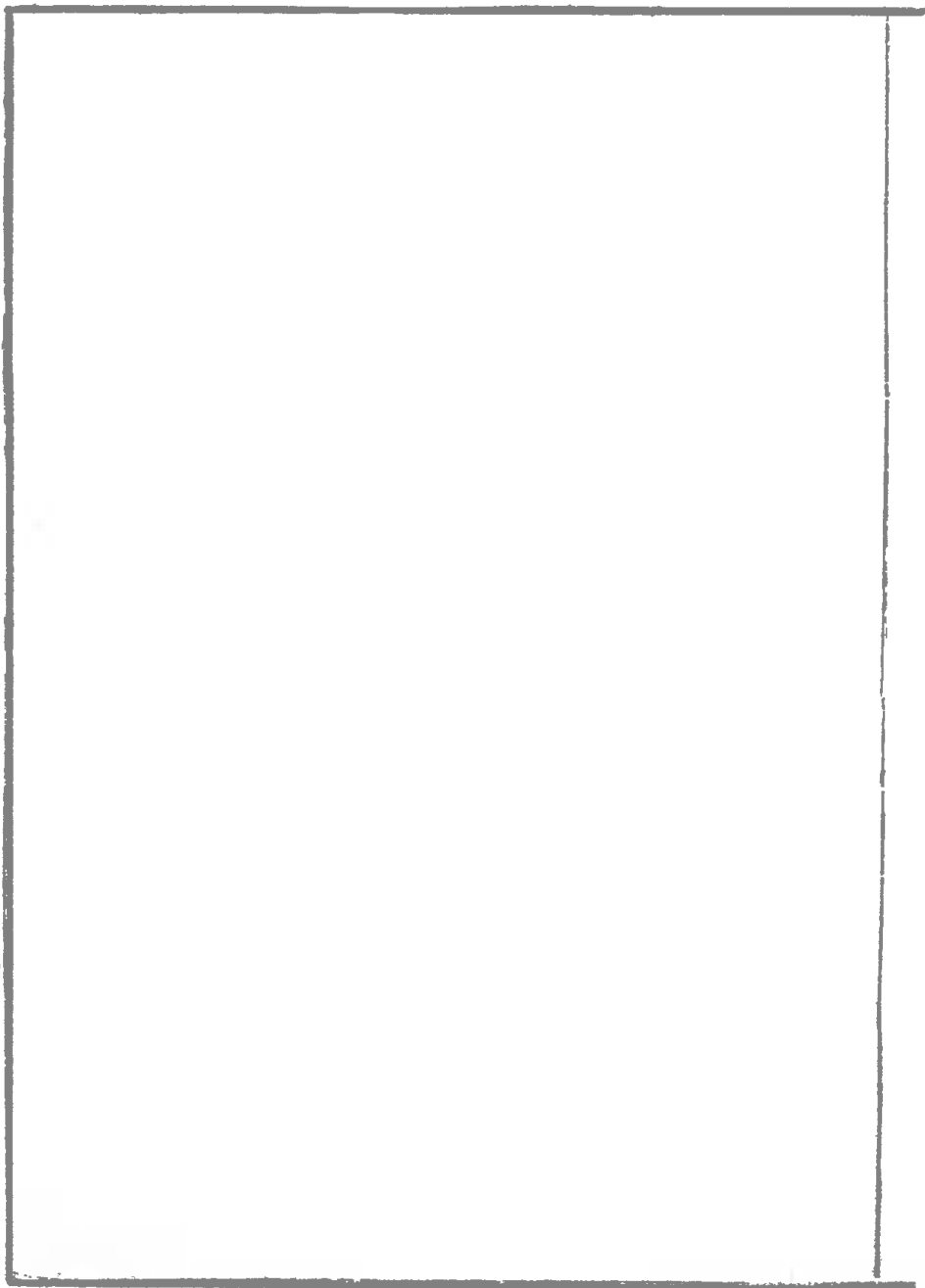
民不畏威。大威至矣。

夫性自有威。高明光大。赫然物莫能加。此所謂大威也。人常患溺于衆妄。畏生死而憚得喪。萬物之威。雜然乘之。終身惴惴之不暇。雖有大威而不自知也。苟誠知之。一生死。齊得喪。坦然無所怖畏。則大威燁然見于前矣。無狹其所居。無厭其所生。夫唯不厭。是以不厭。

性之大。可以包絡天地。彼不知者。以四肢九竅爲已也。守之而不厭。是以見不出視。聞不出聽。聾然其甚陋也。故教之曰。無狹其所居。彼知之者。知性之大。而吾生之狹也。則愀然厭之。欲脫而不得。不知有厭。有慕之方。囿于物也。故教之曰。無厭其所生。夫唯聖人。不狹不厭。與人同生。而與道同居。無廣狹淨穢之辨。既不厭生。而後知生之無可厭也。

是以聖人自知不自見。自愛不自貴。故去彼取此。

聖人雖自知之而不自見。雖自愛之而不自貴。以眩人。恐人之有厭。有慕也。厭慕之心未忘。則猶有畏也。畏去而後大威至也。

任爲第三十六

勇于敢則殺。勇于不敢則活。此兩者或利或害。天之所惡。孰知其故。是以聖人猶難之。

勇于敢則死。勇于不敢則生。此物理之常也。然而敢者或以得生。不敢者或以得死。世遂僥倖其或然。而忽其常理。夫天道之遠。其有一或然者。孰知其好惡之所從來哉。故雖聖人。猶以常爲正。其于勇敢。未嘗不難之。列子

曰。迎天意。揣利害。不如其已。患天道之難知。是以歷陳之也。

天之道。不爭而善勝。

不與物爭于一時。要于終勝之而已。

不言而善應。

天何言哉。四時行焉。百物生焉。未有求而不應者也。

不召而自來。

神之格思。不可度思。矧可射思。夫誰召之哉。
縯然而善謀。

縯然。舒緩若無所營。而其謀度。非人之所及也。

天網恢恢。疎而不失。

世以耳目觀天。見其一曲而不睹其大全。有以善而得禍。惡而得福者。未有不疑天網之疎而多失也。惟能要其終始。而盡其變化。然

後知其恢恢廣大雖疎而不失也

李卓吾曰勝以不爭以不言水以不名正天之疎而不失也
為爭而後勝雖不疎亦有失矣

化書曰懲之於人也如賊人之於於熱也如戰鬪戮之際錦繡珠玉不足為富冠冕旌旗不足為貴金石絲竹不聞其音宮室臺榭不見其陋況民腹常餒民情常迫而論以仁義其可信乎講以改刑其可畏乎

制惑第三十七

民不畏死○奈何以死懼之○

今上學第六三悻悻以死焉不能制其反張晏語此二宿合諱笑
 弘治元年八月 雪初飛白

政煩刑重。民無所措手足。則常不畏死。雖以死懼之。無益也。

若使民常畏死而爲奇者。吾得執而殺之。孰敢。
民安于政。常樂生畏死。然後執其詭異亂群
者而殺之。孰敢不服哉。

常有司殺者殺。

司殺者天也。方世之治。而有詭異亂群之人。恣行于其間。則天之所棄也。而吾殺之。則是天殺之。而非我也。

夫代司殺者殺。是謂代大匠斲。夫代大匠斲者。希有不傷手矣。

非天之所殺。而吾自殺之。是代司殺者殺也。代大匠斲。則傷其手矣。代司殺者殺。則及其身矣。

貪損第三十八

民之饑。以其上食稅之多。是以饑。民之難治。以其上之有爲。是以難治。

上以有爲導民。民亦以有爲應之。故事多而難治。

民之輕死。以其求生之厚。是以輕死。

上以利欲先民。民亦爭厚其生。故雖死而求利不厭。

夫唯無以生爲者。是賢于貴生。

貴生之極。必至于輕死。惟無以生爲而生自全矣。

化書曰。民事之莫甚於食。而王者奪其一。鄉士奪其一。道釋之族。奪其一。以蠶絲告終。而縗葛紵之衣。縗云畢。而飯祿祿之實。王者之政。刑不平。斷不平之甚也。大人之道。校不義。斷不義之甚也。而行切之仁。用愍之禮。其何以謝之哉。

嚴君平曰天地之理小不載大輕不載重如強人不得為主強者不得要上

戒強第三十九

人之生也柔弱。其死也堅強。萬物草木之生也柔脆。其死也枯槁。故堅強者死之徒。柔弱者生之徒。

沖氣在焉。則體無堅強之病。至理在焉。則事無堅強之累。

是以兵強則不勝。

兵以義勝者。非強也。強而不義。其敗必速。

木強則共。

木自拱把以上必伐矣。

強大處下柔弱處上。

物之常理。精者在上。麤者在下。其精必柔弱。其麤必強大。

天道第四十

天○之○道○其○猶○張○弓○乎○

張○弓○上○筋○弛○弓○上○角○故○以○況○天○之○抑○高○舉○下○
高○者○抑○之○下○者○舉○之○有○餘○者○損○之○不○足○者○與○之○
天○之○道○損○有○餘○而○補○不○足○人○之○道○則○不○然○損○不○
足○以○奉○有○餘○

天○無○私○故○均○人○多○私○故○不○均○
孰○能○有○餘○以○奉○天○下○唯○有○道○者○

有道者。○瞻足萬物而不辭。○既以爲人。○已愈有。○
既以予人。○已愈多。○非有道者。○無以堪此。○
是以聖人爲而不恃。○功成而不處。○其不欲見賢
耶。○

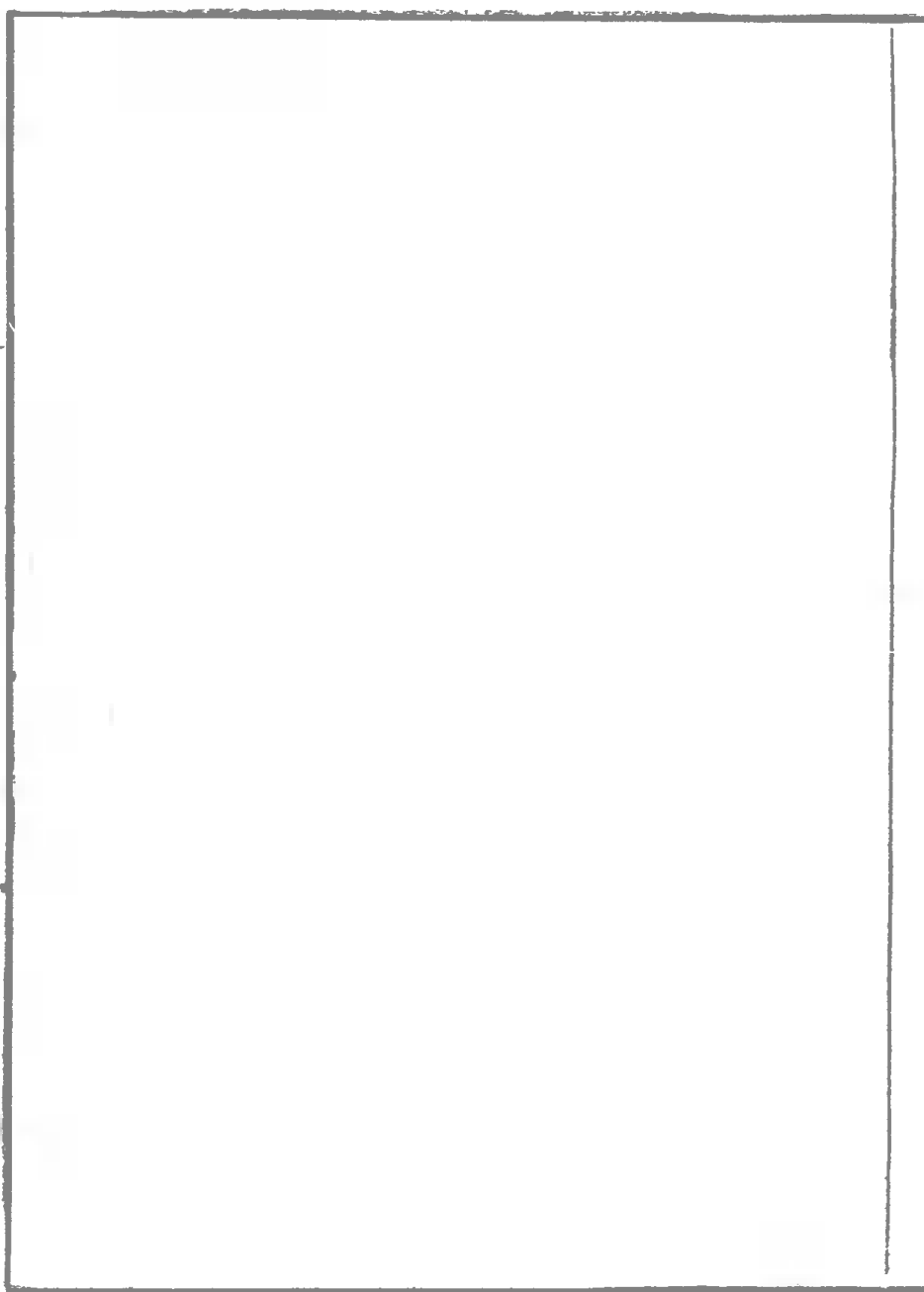
爲而恃。○成而處。○則賢見于世。○賢見于世。○則是
以有餘自奉也。○

孔叢子曰自大而不修其所以大不大矣自異而不脩其所以異不異矣故君子高其行則人莫能階也遠其志則人莫能及也

任信第四十一

天下柔弱莫過于水。而攻堅强者。莫之能勝。其無以易之。弱之勝強。柔之勝剛。天下莫不知。莫能行。故聖人云。受國之垢。是謂社稷主。受國之不祥。是謂天下王。正言若反。

正言合道而反俗。俗以受垢爲辱。受不祥爲殃。故也。

任契第四十二

和○大○怨○必○有○餘○怨○安○可○以○爲○善○

夫○怨○生○于○妄○而○妄○出○于○性○知○性○者○不○見○諸○妄○
而○又○何○怨○乎○今○不○知○除○其○本○而○欲○和○其○末○故○
外○雖○和○而○內○未○忘○也○

是○以○聖○人○執○左○契○而○不○責○于○人○有○德○司○契○無○德○
司○徹○

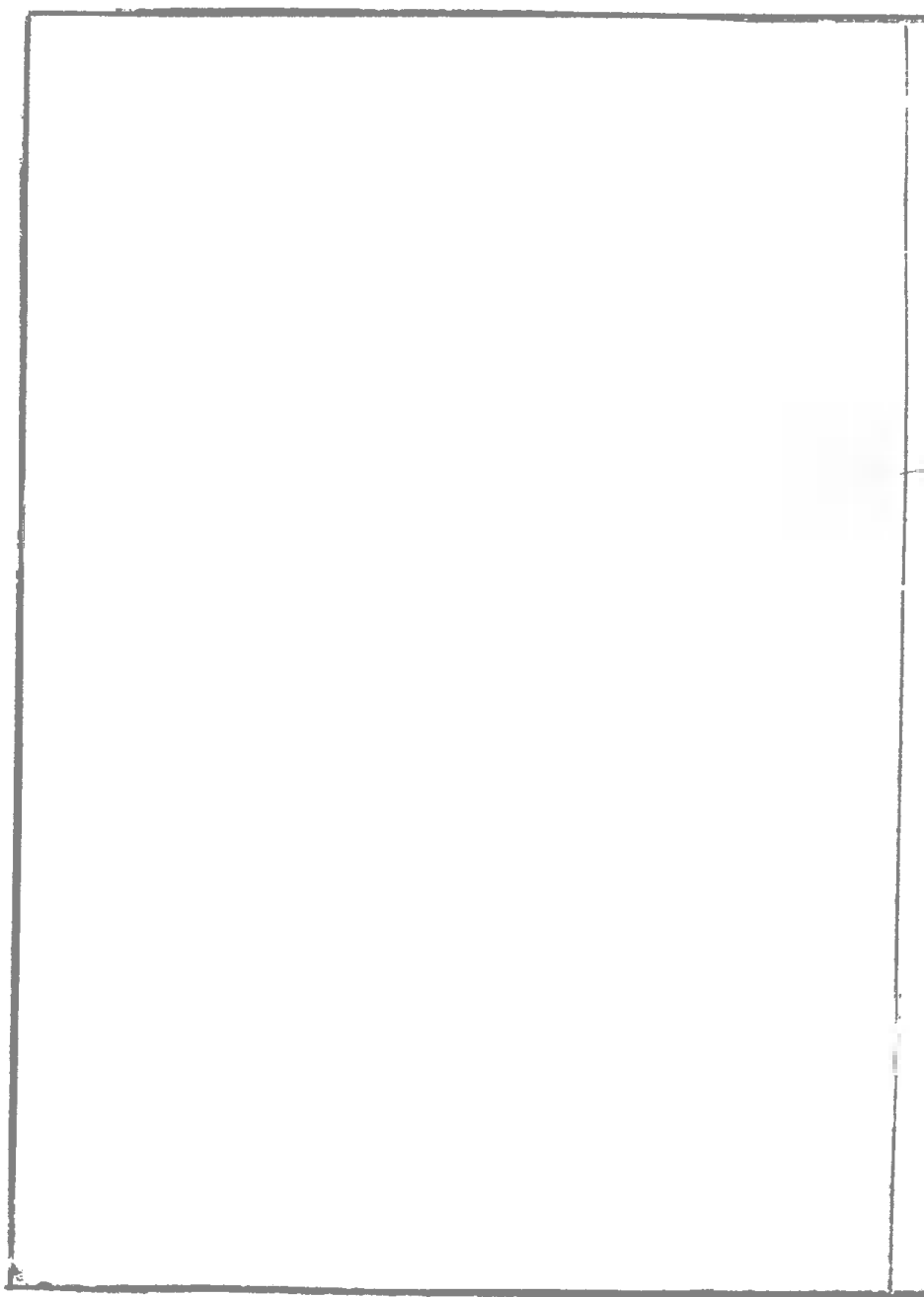
契○之○有○左○右○所○以○爲○信○而○息○爭○也○聖○人○與○人○

均有是性。人方以妄為常。馳驚于爭奪之場。
 而不知性之未始少妄也。是以聖人以其性
 示人。使知除妄以復性。待其妄盡而性復。未
 有不廓然自得。如右契之合左。不待責之而
性見於妄。○故○今○曰○忘○道○而○得○道○忘○世○身○且○肯○忘○妄○復○有○怒○有○和○
 自服也。然則雖有大怨懟。將渙然冰解。知其
勢○以○自○然○而○得○道○忘○世○身○且○肯○忘○妄○復○有○怒○有○和○
 本非有矣。而安用和之。彼無德者。乃欲入人
怒○即○故○德○曰○忍○辱○汝○羅○密○即○此○忍○辱○汝○羅○密○是○名○忍○辱○汝○羅○密○也○由○此○
 而通之。則亦勞而無功矣。徹通也。
推○之○寄○曰○忘○道○而○得○道○忘○世○身○且○肯○忘○妄○復○有○怒○有○和○
 天道無親。常與善人。

若○以○其○性○中○本○無○而○能○之○則○究○竟○有○
 知○見○在○於○心○本○虛○幻○何○作○意○
 道○走○已○百○仲○壽○三○花○聖○元○道○人○

天道無私。惟善人則與之。契之無私也。

清淨之治純
朴之化盛德
者亦能為之
非真結繩也
使民不作偽
耳漢文帝以
黠輩皆能用
之

獨立第四十三

小國寡民。

老子生于衰周。文勝俗弊。將以無為救之。故
于書之終。言其所志。願得小國寡民以試焉。
而不可得耳。

使有什伯人之器而不用。

民各安其分。則小有材者。不求用于世。什伯
人之器。則材堪什夫伯夫之長者也。

此篇即克己復禮身
 六達同一之致中和
 位育之微動無感
 美之歸德不有美
 結成教教邑而返
 巧作斤斧子心務
 若而子之世極澤
 之民同風無何可有
 二國如家齊志
 自在焉後自往來
 無往來實忘其往
 故曰不相往來
 與民人往

使民重死而不遠徙。雖有舟輦。無所乘之。雖有
 甲兵。無所陳之。使民復結繩而用之。

事少民朴。雖結繩足矣。

甘其食。美其服。安其居。樂其俗。

內足而外無所慕。故以其所有爲美。以其所
 處爲樂。而不復求也。

鄰國相望。雞狗之聲相聞。民至老死不相往來。
 民物繁夥而不相求。則彼此皆足故也。

顯質第四十四

信言不美。美言不信。

信則爲實而已。故不必美。美則爲觀而已。故不必信。

善者不辯。辯者不善。

以善爲主。則不求辯。以辯爲主。則未必善。知者不博。博者不知。

有以一貫之。則無所用博。博學而日益者。未

必知道也。

聖人不積。既以爲人。已愈有。既以與人。已愈多。

此即天合之說

聖人抱一而已。他無所積也。然施其所能以爲人。推其所有以與人。人有盡而一無盡。然後知一之爲貴也。

天之道。利而不害。聖人之道。爲而不爭。

勢可以利人。則可以害人矣。力足以爲之。則足以爭之矣。能利能害而未嘗害。能爲能爭。

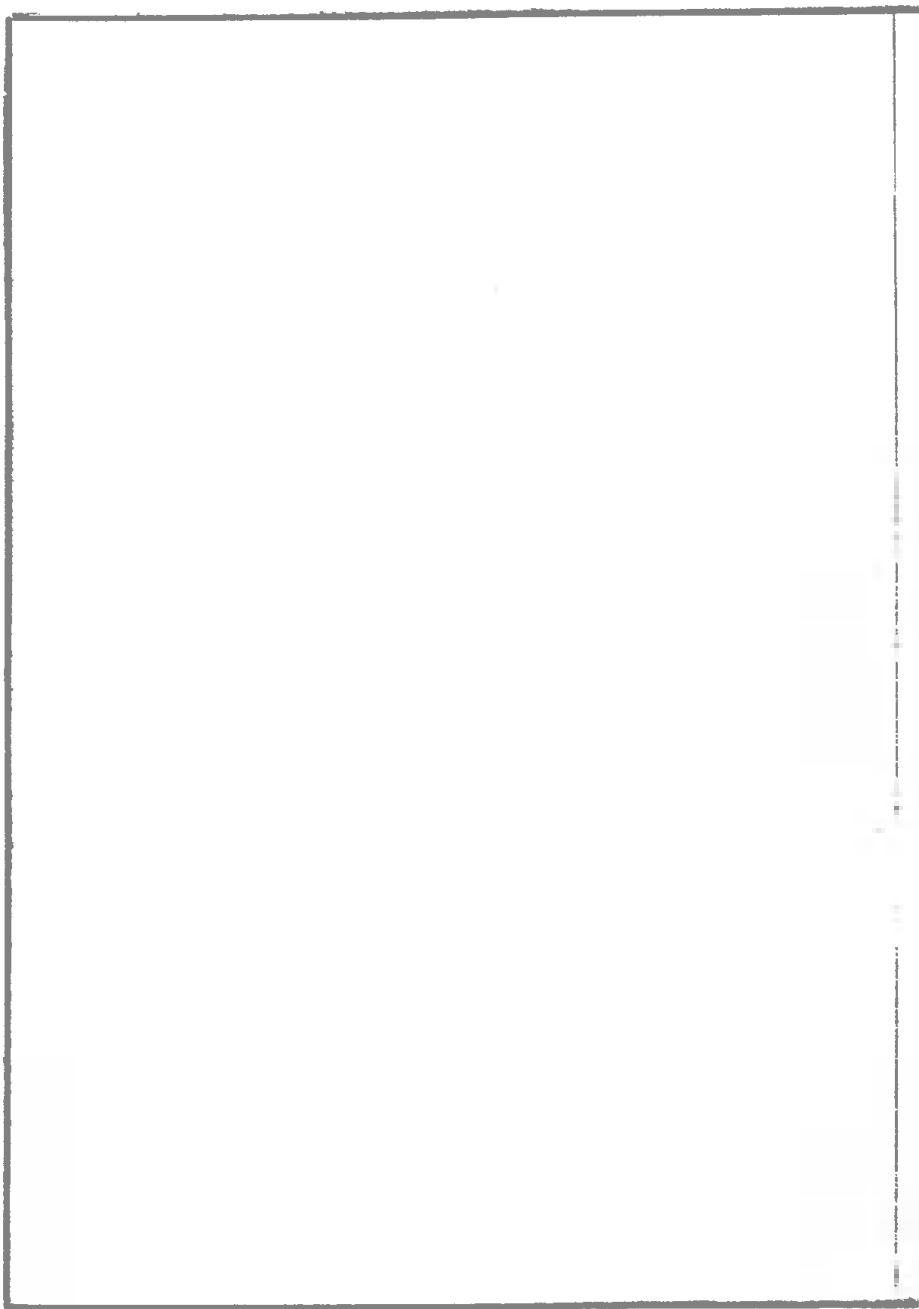
而未嘗爭。此天與聖人。大過人而爲萬物宗者也。凡此皆老子之所以爲書。與其所以爲道之大畧也。故于終篇復言之。

韓詩外傳曰。仁道有四。礪爲下。有聖仁者。有智仁者。有德仁者。有礪仁者。上知天。能用其時。下知地。能用其財。中人能安。下之是聖仁者也。

錢塘弟子顧珩子發寶藏

男田泰閱

題老子道德經後

予年四十有二謫居筠州筠雖小州而多古禪
刹四方遊僧聚焉有道全者住黃蘗山南公之
孫也行高而心通喜從予遊嘗與予譚道予告
之曰予所譚者予于儒書已得之矣全曰此佛
法也儒者何自得之予曰不然予忝聞道儒者
之所無何苦強以誣之顧誠有之而世莫知耳
全曰儒佛之不相通如胡漢之不相諳也子亦

何由而知之試爲我言其畧予曰孔子之孫子思子思之書曰中庸中庸之言曰喜怒哀樂未發謂之中發而皆中節謂之和中也者天下之大本和也者天下之達道也致中和天地位焉萬物育焉此非佛法而何顧所從言之異耳全曰何以言之予曰六祖有言不思善不思惡方是時也孰是汝本來面目自六祖以來人以此言悟入者大半矣所謂不思善不思惡則喜怒哀

哀樂之未發是也蓋中者佛性之異名而和者
六度萬行之總目也致中極和而天地萬物生
于其間此非佛法何以當之全驚喜曰吾初不
知也今而後始知儒佛一法也予笑曰不然天
下固無二道而所以治人則異君臣父子之間
非禮法則亂知禮法而不知道則世之俗儒不
足貴也居山林木食澗飲而心存至道雖爲人
天師可也而以之治世則亂古之聖人中心行

道而不毀法然後可耳全作禮曰此至論也是時予方解老子每出一章輒以示全全輒歎曰皆佛說也予居筠五年而北歸全不久亦化去逮今二十餘年矣凡老子解亦時有所刊定未有不與佛法合者時人無可與語思復見全而示之故書之老子之末子由題

予昔南遷海康與子瞻兄邂逅于藤州相從十餘日語及平生舊學子瞻謂予子所作詩傳春

秋傳古史三書皆古人所未至惟解老子差若
不及予至海康閑居無事凡所爲書多所更定
乃再錄老子書以寄子瞻自是蒙恩北歸子瞻
至毘陵得疾不起逮今十餘年竟不知此書于
子瞻爲可否也政和元年冬得姪邁等所編先
公手澤其一曰昨日子由寄老子新解讀之不
盡卷廢卷而歎使戰國有此書則無商鞅韓非
使漢初有此書則孔老爲一使晉宋間有此書

則佛老不爲二不意老年見此奇特然後知此
書當子瞻意然予自居潁川十年之間于此四
書復多所刪改以爲聖人之言非一讀所能了
故每有所得不敢以前說爲定今日益以老自
以爲足矣欲復質之子瞻而不可得言及于此
涕泗而已子由再題

老子考異

養身

斯惡已

蘇本已作矣

皆知善之爲善

皆上一有天下字

故有

無相生

龍與碑無故字傳奕古本相上並有之字

萬物作焉而不辭

碑本作作而不爲始

功成而不居

古本作功成不處

夫唯不居

古本

作不處

安民

使心不亂

古本作使民心

是以聖人之治

古本治下有也一無之治

老子考異

使夫知者不敢爲也

一無敢字古本無也字

則無不治

古本

作無不爲矣彭
耜本無不治矣

無源

冲

古本
作虛

或不盈

陸本作不滿開元
本蘇本或下有似

紛

碑本
作忿

淵兮

河上陸
今作乎

湛兮似或存

碑本無兮或作
常一或作若

吾不知其

誰之子

陳碧虛司
馬本無之

虛用

不屈

河上陸
作不訕

多言

碑本作
多聞

成象

天地根

古本列子竝作天地之根

韜光

天長地久

碑本作天地長久

天地所以能長且久

黃茂材地

下有之碑本無且

故能長生

碑本作長久

非以其無私耶

河上

陸作以其無私古本非作不

易性

而不爭

碧虛司馬曹而作又

處衆人之所惡

古本處作居

故幾

老子考異

二

於道

葉本下有矣

善仁

古本作善人

故無尤

一下有矣

運夷

持

司馬恃

揣而銳之

古本作徹而枕之王弼亦作枕

長保

碑本作長寶

湍堂

古本作湍室

驕

司馬作嬌

功成名遂身退

碑本作功名遂身

退王弼作功遂身退又名作事

能為

抱

古本作裊

無離乎

一無乎下同

能嬰兒乎

一能下有如

生之

畜之

一無此四字

無用

挺

司馬碧
虛作挺

厭耻

何謂寵辱若驚

一無
若驚

寵為下

碧虛作寵為
上辱為下

吾所

以有大患者

一無
者

及吾無身

古本作苟
吾無身

吾有何

患

古本下
有乎

故貴以身為天下者可以寄天下愛

以身為天下者可以託天下

古本作貴以身為
天下者則可以託

天下矣愛以身為天下者則可以寄天下矣

開元本則作若無二矣一寄託下竝有於

老子考異

贊玄

此三者

一無此

故混而爲一

蘇故下有復古本一下有者

上下

古本作上

繩繩兮

一無今

無物之象

蕪作無象之象

是謂

惚恍

碑本無四字古本作芴芒

執古之道

古本道下有可

顯德

豫猶

一下竝有今

客

碑本作容

釋

碑本作汧

敦兮其若樸

碑作混若

樸

曠兮其若谷

碑無今其

渾兮其若濁

碑本混若濁

靜

古本

上有澄

徐清徐生

古本二徐上有而

安以久

邵本安作谷

故能

敝不新成

古本是以能敝而不成碑
本李榮本作能敝復成

歸根

觀其復

王弼本無其

靜曰復命

王弼本作是謂復命

芸芸

莊子作云

云

各歸其根

各下一有復

公乃王王乃天

碑本作公能生生能

天

沒身不殆

葉本無此

淳風

不知有之

一作下知有之

親之譽之

王弼作親而譽之

其次侮

之

彭本無其次陳作其次畏而侮之

信不足有不信

王弼有二焉

猶

老子考異

今其貴言

王弼作悠今一無今碑本作其猶貴言

事遂

一作名遂皆曰

司馬無皆陳蘓曹程黃曰作謂

俗薄

廢出

古本下竝有焉

孝慈

一作孝子

忠臣

古本作貞臣

還淳

此三者以爲文不足

程無此古本以爲文而未足也

異俗

善

古本作美

荒兮其未央哉

碑本作莽其未央古本無哉

如享

古本

作若

享

如春登臺

古如作若一春在登下

怕兮

古本作鬼碑本作我鬼未

兆

乘乘兮

古本作偶偶

沌沌

碑作純純

昭昭察察

古作皆昭昭皆

晉

悶悶

古作悶悶

忽若晦寂若無所止

晦一作海一作忽今其若

晦

飄兮

似無所止

一作澹兮

其若海颺兮

其於

若

無止

一作飄兮

其若海颺兮

若無所止

其於

人

古本上

貴食母

開元本作求食于母

虛心

恍惚

古本竝作芒芴

惚兮恍兮其中有象

一其字上無今字一無兵

字

句末有

其精甚真

碑本無此

今

字下同

其精甚真

碑本無此

老子考異

五

益謙

直

古本碑本
竝作正

豈虛言哉

古本言
下有也

虛無

故飄風不終朝

一無故終古
本作崇下同

孰為此者天地

古本

地下有也

德者同於德失者同於失

古本作從事於
德者德者同於

德從事於失者
失者同於失

同於道者道亦樂得之

古本無
同樂二

字下同

信不足

古本足
下有焉

苦恩

跂

王弼陸作企

其在道也

司馬曹陳稹在竝作於

物或惡之

一或

故作

不處

一處下有也

象元

寥兮

陸王弼寥作寔

强爲之名曰大

司馬程作强名之曰大

域中

有四大而王居其一焉

一作而王處一焉陳無此兩句

重德

奈何

古本作如之何

失根

古本碑本作失本諸本作失臣

巧用

善行

古本行下有者下竝同

善計不用籌策

古本作善數者無籌策又

策作

是以聖人常善救人故無弃人常善救物

故無弃物

棄故作而傳奕云古無此獨河上有之

善人

古本人下有者下同

反朴

故大制不割

古本作大制無割

無爲

而爲之

古本下有者

天下神器

古本上有夫

爲者

碑本作者作故下

同故物

蘓葉黃陳故竝作凡

响

陸王弼作獻一作噤

羸

古本作劉王作

挫

載

古本作培
碑本作接

隳

古本作墮

是以

司馬以作故

儉武

大軍之後必有凶年

碑本無此

果而已

古本下有矣

取強

古本下有焉

果而勿強

古本上有是一作是謂

不道

古本碑本竝作非道

偃武

之器

一無此二字

恬淡爲上勝而不美而美之者是

樂殺人也夫樂殺人者不可得志於天下矣

古本

作以恬澹爲上故不美也若美必樂之樂之者是樂殺人也夫樂人之殺人者不可以得志於

老子考異

七

天下矣碑本志
言居上勢則以喪禮處之
一作

作意無矣字
喪禮
衆多
王弼作之衆古
處之
本下有則下同

聖德

樸雖小天下不敢臣
一無樸雖小古
侯王
梁武

本古本竝
萬物將自賓
萬物一作
自均
古本下
猶

川谷
古本猶
之於
一作
江海
古本下

辨德

知人者智
古本下有
有力
葉無
不失其所
邵所

止

任成

汎

陸王弼作汎

不居

碑本作不名有

愛養

一作衣被

可名於小

一作

可名爲小一作可名於小矣下同

歸焉

古本作歸之

不爲主

爲一作知

以

其不自大

古本其下有終

任德

執大象

古本下有者

出口

古本碑本口竝作言

淡乎

古本作淡兮

微明

歛

古本作翕
王弼作翕

柔勝剛弱勝強

古本勝
上有之

脫

古本
作侏

邦

一作
國

為政

侯王

古本作
王侯

鎮以

一作鎮
之以

亦將不欲

古本亦
上有夫

不

欲以靜

一作
無欲

論德

上德無為而無以為下德為之而有以為

古本
作上

德無為而無不為下
德為之而無以為

仍之

王弼
作仍

亂之首也愚之

始也

一無二也

處其厚

古本四句竝作處王弼作處其厚不居其薄處其實不居

其華

法本

侯王

古本作王侯下同

天下貞

一作正

其致之一也

開元本無

一也萬物得一以生

君平本無此并下萬物無以生恐滅十四字

侯王

無以為貞而貴高將恐蹙

一作侯王無以貴高將恐蹙

自稱

古本作

此其

古本作是其

非乎

古本作非歟

數與無與

古與

本作譽

錄

一作

如玉

如古本作若下同

落落

一作珞珞

老子考異

九

同異

聞道大笑之

古本道下有而

故建言

故一無

有之

古本下有曰

類

一作類

進道若退

一作夷道若類上

辱

古本作騶

偷

古本作媮

渝

古本作輸

道化

王公以爲稱

古本作王侯以自稱也

人之所教我亦教之

古本作人之所以教我亦我之所以教人一作人之所教亦我義教之

教父

古本作學

父

徧用

無有入於無間

古本淮南子竝作出於無有入於無間王弼作無有入無間

吾是以知無爲之有益也

一無吾也二字希及之政和本下

有矣

立戒

是故甚愛必大費

程本無是故

洪德

沖

古本作虛

屈

古本作詘

清靜爲天下正

古本爲上有以

老子考異

儉欲

却走馬以糞

古本糞作糞吳幼清本作以糞車

罪莫大於可欲

王弼本無此

咎莫大於欲得

韓非本古本作咎莫僭於欲得

故知足

之足常足矣

司馬無之足又無矣

鑒遠

不出戶知天下不窺牖見天道

古本出戶窺牖下俱有可以二

字韓非作不出於戶可以知天下不窺於牖可以見天道

其出彌遠

彌古本作驅下

同韓非遠下有

不行而知

一作不行而至

忘知

爲學爲道

古本下又損之一無

無爲而無不爲

矣

古本作無爲

故取天下者

王弼無故者二字

不足以

取天下

古本作又不足

任德

德善矣

一作得善一無矣下同

牒牒

古本作歛歛一下有焉

渾其心

古本作渾渾焉

孩之

陸王弼作咳

貴生

人之生動之死地

韓非本古本作民之生而生而動動皆之死地

生生

之厚

古本下有也

夫何故

古本下有也

無死地

古本下有焉

養德

夫莫之爵

一無夫一作莫之命

畜之

古本作德畜之

亭之毒之

作

成之熟之

養之

古本作蓋之

歸元

有始

古本始下有可

得其母

得一作知

襲常

葉作襲裳非

益證

而民好徑

碧虛司馬蘓林並作民甚好徑

資貨有餘

古本作貨財一作資

財

盜竽

舊俱作盜夸

非道哉

一道下有也趙志堅作盜夸非道

脩觀

善建者

韓非無者下同

子孫祭祀不輟

彭耜本孫下有以韓非作子孫

以其世世祭祀不絕

脩之於身

一無於下同

乃真

趙志堅乃作能下同

乃

餘

趙作能

脩之於邦

邦舊俱作國下同

何以

古本作奚以

玄符

含德之厚比於赤子

古本作含德之厚者比之于赤子也

毒蟲

古本

作蜂

峻

古本作股陸作全

至也

碧虛蕪曹無也下同

而不噍

一作噍不

噍黃茂材曰古本無噍後人以莊子之文

曰強

增入之古本噍作歎歎於由切氣逆也

古本作

是謂

古本作

不道

碑本作非道

則強

玄德

知者不言

古本言下有也

不可得而疏不可得而害不

可得而賤

古本上並有亦

淳風

以正

古本正作政

無事

達真本事作爲

吾何以知天下之然

哉

一作吾何以知其然哉以此

民多技巧奇物滋起

古本作民多智

慧衷事

滋彰

古本作滋章

我無欲而民自樸

河上本此下有

我無情而

民自清

順化

悶悶

古本作悶悶

醇醇

古本作僣僣

禍兮福所倚福兮禍

所伏

韓非及古本作禍兮福之所倚福兮禍之所伏

人之迷也其日固

久矣

韓非作人之迷也其故以久矣一作民之迷其日固久

劇

纂微作穢非

守道

莫若嗇

若一作如

是謂早服

謂韓非作以服一作復

謂之重積

德

韓非作是謂重積德

則莫知其極莫知其極

黃無下四字

深

根固柢

韓非作深其根固其柢柢一作蒂

居位

治大國

韓非作治大國者

烹

烹不當加火

其神不傷人

韓下有也

聖人亦不傷之

韓作不傷民

謙德

天下之交天下之牝

一作天下之交牝

以靜爲下

古本作以

其靜故爲之下也司馬作故大者宜爲下一無
以其靜爲之下一無此句
作爲之下

爲道

與一下善人之寶司馬程之加人彭本加坐進

此道古本作進所以貴此道者何一作何也不

曰纂微曹陳有罪以免邪罪下一

恩始

圖難於其易古本難下有乎天下難事難上亦

同輕諾多易

古本下有者

猶難之

程猶作由

故終無難

古本

下有矣

守微

易判

判一作泮一作破

爲之於未有

古本作爲之乎其未下同

豪

一作毫

九成

一作九層

千里之行

一作仞之

聖人無爲

上一

有是以一

常於幾成

一於下

則無敗事

一下

復

衆人

古本復恃

舊並作輔非

不敢爲

一下有也

淳德

以其智多

古本作以其多智也

國之賊國之福

下古本各有也

知

此兩者亦楷式

古本作常知此兩者亦楷式

乃至

古本作乃復至一上

有然

後

後已

以其善下之

古本下有也

以其言下之

古本作必以其言下之一

作必以言下之下句同

民不害

古本下有也

三寶

夫惟大故似不肖

清源本無此句

其細也夫

一無也夫

寶而

持之

一作持而寶之寶一作保

慈故能勇

古本上有夫

器長

韓非作事

長

含其慈且勇

一無其下二句同

死矣

古本作是謂入死門

以戰

則勝

一作以陳則正

以慈衛之

葉上有必

配天

善爲士者不武

古本作古之善爲士者不武也

善勝敵者不爭

林希逸本作善勝戰者不與一無敵字

古之極

古本下有也

玄用

用兵有言

古本下有曰

仍無敵執無兵

古本作執無兵仍無敵王

弼作

輕敵

古本作無敵

輕敵幾喪吾寶

古本作無敵則幾亡吾寶

抗兵相加哀者勝矣

古本作抗兵相若則哀者勝矣

知難

天下莫能知莫能行

古本作而人莫之能知莫之能行

不我知

也

一無也

則我貴矣

一作則我者貴

被褐

一作披褐一褐下有而

知病

上

古本作尚矣

病

古本作病矣

聖人之不病也以其病病

是以不病

韓非作聖人之不病也以其不病是以無病也

愛已

大威至矣

一作則大威至

無狹

一作無狎

夫唯不厭

吳幼清作夫唯

狎不

任爲

此兩者

一此上有知字非

縹

一作坦一作默

制惑

民不長死

一民下有常有

吾得執而殺之孰敢

古本作吾得而

殺之孰敢也一得作豈

而代司殺者

而一作夫

是代大匠斲

是下

一有謂

希不自傷其手矣

一作希有不傷手矣
一作希不傷其手矣

貪損

民之飢

古本下有者
下同

食稅之多也

一無也
下同

以其

生生之厚也

一作以其上
求生之厚

唯無以生為者

一上有夫

一為下
有貴

貴生

政和本
下有也

戒強

草木

一上有萬
物二字

柔脆

脆一作弱

之徒

古本下有
也下句同

兵強

古本下
有者

共一作折

強大處下

古本作故
堅強處下

老子考異

天道

其猶張弓乎

古本作其猶張弓者歟邵猶作由非

補之

一作與之

孰能

有餘以奉天下唯有道者

古本作孰能損有餘而奉不足于天下者

其唯有道者乎

功成而不居

一作功成不處

見賢耶

一無耶

任信

天下莫柔弱於水

一作天下柔弱莫過於水

能先

先一作勝

以其

無以易之也

一無以也

柔之勝剛弱之勝強

一上有故無二

之莫不知莫能行

古本作莫不知而莫之能行

故聖人云

一故

作是以古本
人下有之言
是謂一作
若反古本下
有也

任契

和大怨一下有者必有餘怨一無必故有德司契一無故

獨立

使民有什伯之器一無民一作什伯人之器而不用一下有也使

民重死而不遠徙此句業本無甘其食古本上有至治極民各六

安其俗俗一作居樂其業業一作俗音一作聲使民至一無

使而不相往來一無下有與相

顯質

善者不辯辯者不善

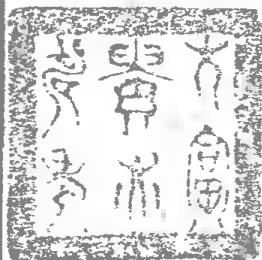
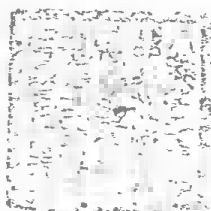
古本作善言不辯辯言不善

不積

不一作無

天之道

一無之

道藏精華第十五集之二
道德經名注選輯(二)

總主編者 文山遯叟蕭天石

(全一冊) 定價新台幣
精裝四四〇元
平裝四〇〇元

原註者

唐 玄 宗
唐 呂 岳 轍
宋 蘇 轍

版權所有
翻印必究

出版者

台北郵政信箱八六五號
郵政劃撥〇〇〇三三八九一四號
自由出版社

電話：九一三六九一四

發行人

曹哲士

本社登記證字號

行政院新聞局
出版台業字第〇五七五號

中華民國七十八年七月

